

सिद्धिदायक

सुगणाबाई बड़जाते जैन ग्रन्थमाला—४

(दिल्ली सस्तासाहित्य मंडल)

पहली बार, मूल और अनुवाद के साथ २०००

(चर्चा भारत जैन महामंडल)

दूसरी बार मात्र अनुवाद १९४२ १०००

तीसरी बार मार्च १९५० २०००

चौथी बार मार्च १९५३ २०००

मूल्य : सवा दो रुपये

प्रकाशक

जमनालाल जैन

प्रबन्ध मंत्री

भारत जैन महामंडल, चर्चा

मुद्रक

परमेशीदास जैन

जैनेन्द्र प्रेस

ललितपुर (उ० प्र०)

स म र्प ण

सौ० श्रीमती अजवाली को—

जिनकी सप्रेम सहचारिता के बिना

साहित्य-क्षेत्र में

मैं कुछ भी नहीं कर सकता—

सादर समर्पण

—बेचरदास

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
प्रकाशक की ओर से	५	१३ कथाय-सूत्र ..	८७
सपादकीय	७	१४ काम-सूत्र ..	९३
महावीर और उनकी वाणी	२०	१५ अंगरण-सूत्र ...	९९
मैं उन्होंने काम कर रहा हूँ	२२	१६ बाल-सूत्र ..	१०५
महावीर वाणी के तृतीय		१७ पण्डित-सूत्र ...	११५
संस्करण की प्रस्तावना	२३	१८ आत्म-सूत्र ..	१२१
१ मंगल-सूत्र .	३	१९ लोकात्त्व-सूत्र .	१२७
२ धर्म-सूत्र ...	७	२० पूज्य-सूत्र ...	१३५
३ अहिंसा-सूत्र ...	१३	२१ ब्राह्मण-सूत्र ..	१४१
४ सत्य-सूत्र ..	१९	२२ भिक्षु-सूत्र .	१४७
५ अस्तेनक-सूत्र ...	२५	२३ मोक्षमार्ग-सूत्र ...	१५५
६ ब्रह्मचर्य-सूत्र ...	२९	२४ जतिमयनिवारण-सूत्र	१६५
७ अपरिग्रह-सूत्र ..	३९	२५ क्षमापन-सूत्र .	१७१
८ अरात्रिभोजन-सूत्र	४३	पारिभाषिक शब्दोंके अर्थ	१७३
९ दिनय-सूत्र ...	४७	महावीरवाणीके पद्योंकी	
१० चतुरंगीय-सूत्र ...	५५	अनराजुक्कनगिका	१७९
११-१ अग्रमाद-सूत्र	६१	उद्धिपत्रक .	१८८
११-२ अग्रमाद-सूत्र	७१	सच्छानुवाद	१-५०
१२ अग्रमाद-सूत्र	७९		

प्रकाशक का आर स

पहली बार 'महावीर-वाणी' सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली की ओरसे जनवरी सन् १९४२ में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद महामण्डल की ओर से, सुगणावाई ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ही, इसका केवल हिन्दी अनुवाद-अंश प्रकाशित किया और प्रायः अमूल्य ही वह वितरित हुआ।

अब यह पुस्तक अपने पूर्व और पूर्ण रूप में सम्पादक और प्रकाशक की अनुमतिपूर्वक प्रकाशित की जा रही है—यह हमारे लिये प्रसन्नता की बात है।

इस महंगाई में भी मूल्य में अधिक वृद्धि नहीं की गई है। हम चाहते हैं कि इस 'वाणी' का घर-घर में प्रचार हो।

सुगणावाई-ग्रन्थमाला श्री. चिरंजीलाल जी वडजाते की माँ की स्मृति में चल रही है और यह उसका चौथा पुष्प है। इसकी बिक्री से प्राप्त होनेवाली रकम से यथा-शक्ति दूसरे प्रकाशन भी भेट किए जा सकेंगे।

आशा है, इस पुस्तक का समाजमें यथोचित आदर और उपयोग होगा। दृष्टि-दोष से यदि कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों तो कृपया पाठक सुधार ले।

पन्ना भुवन, भुसावल
वीर जयन्ती, २४७६
ता० ३१ मार्च १९५०

फकीरचन्द पन् जैन
प्रबन्ध मंत्री
भारत जैन महामण्डल

पुनश्च—

तीन वर्ष के बाद 'महावीर-वाणी' का तीसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है।

इस बार 'महावीर-वाणी' में सन्पादक ने कुछ संशोधन किए हैं। 'विवाद-सूत्र' निकालकर 'जाति-भेद-निवारण सूत्र' दिए गए हैं तथा कुछ गाथाएं, निकाल दी गई हैं।

पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तक का हिन्दी अनुवाद-वंश अलग से छापा गया है। प्राकृत और संस्कृत में रचि न रखने वालों के लिए यह संस्करण उपयोगी होगा।

पुस्तक पं० परमेश्वरदास जी के जैनप्रेस में छपी है। उनका जो सन्धन्ध है वह व्यावसायिकता से ऊपर है। उन्होंने छपाई के सन्धन्ध में पर्याप्त दिलचस्पी ली है और शुद्ध छपाई का ध्यान रखा है। हम छपाई के कान को झाड़ू देने का काम समझते हैं। कितना भी बारीकी से देखा जाय, कुछ न कुछ गलतियाँ-अशुद्धियाँ रह जाती हैं। जो हो: भाई परमेश्वरदास जी को धन्यवाद देना अपनी ही प्रशंसा करने जैसा होगा।

वर्षा
१५ मार्च, ५३

}

—जमनालाल जैन

સંપાદકીય

‘મહાવીરવાણી’ ની આ જાતનો આ ત્રીજી આવૃત્તિ ગણાય. પ્રથમ આવૃત્તિ ૨૦૦૦ નકલ દિલ્હી-સસ્તાસાહિત્ય મંડલ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલી.

પછી મૂળગાથા વિનાનો કેવલ હિન્દી અનુવાદ (૧૦૦૦ નકલ) માઈ શ્રીચિરંજીલાલજી વડજાતેપ પોતાનાં માતુશ્રીના સ્મરણમાં વર્ધાથી છપાવેલો

માઈશ્રી ચિરંજીલાલજી વડજાતે સદ્ગત શ્રી. જમનાલાલજી વજાજના વિશેષ સંપર્કમાં આવેલા જૈન-ધર્મપરાયણ એક સજ્જન માઈ છે. વર્ધામાં રહે છે અને યથાશક્તિ જનસેવામાં તત્પરતા બતાવી રહ્યા છે. મહાવીરવાણી દ્વારા મારો પમની સાથે સ્નેહયુક્ત મધુર ગાદ પરિચય થઈ ગયો છે. મૂલ અને હિન્દી અનુવાદવાળું આ પ્રસ્તુત પ્રકાશન તેમણે પોતાનાં માતુશ્રીના સ્મરણમાં પ્રકાશિત કરવા સારુ મારે તત્પરતા બાંધવી છે. તે અર્થે તેમનું અહીં નામસ્મરણ સવિશેષ ઉચિત છે. આ માઈ ભારત જૈન મહામંડલના સવિશેષ કાર્યકર છે

ત્યારવાદ મૂલ સાથેની અનુવાદવાળાં યાજ્ઞ
આવૃત્તિ (૨૦૦૦ નકલ) ભારત જૈન મહામંડલના
કાર્યાધ્યક્ષ ભાઈશ્રી રિપભદાસ રાંકાજી પોતાની
ઉક્ત સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત કરેલી.

આ પ્રસ્તુત આવૃત્તિ (૨૨૦૦ નકલ) પણ પણ
સંસ્થા (ભારત જૈન મહામંડલ) ભાઈશ્રી ચિરંજી-
લાલજી બડજાતેની સહાયતા દ્વારા છાપીને પ્રકાશિત
કરી રહી છે.

પ્રકાશક સંસ્થાના પ્રાણરૂપ ભાઈ રાંકાજીનો
પરિચય મને વીસાપુર જિલ્લામાં ૧૯૩૦ માં થયેલ છે.
તેઓ ત્યાં સત્યાગ્રહી તરીકે પક કે વે વરસની જિલ્લા
લઈને આવેલા ધર્મચર્ચાને નિમિત્તે મારો અને પમનો
સવિશેષ પરિચય થઈ ગયો. આ ભાઈ હમણાં હમણાં
પોતાનો વધો સમય રાષ્ટ્રસેવા અને ભારત જૈન મહા-
મંડલની સાર્વજનિક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકી રહ્યા છે. માન-
નીય શ્રી વિનોવાજીની અહિંસામૂલક ભૂદાન યજ્ઞની
સર્વોદયી પ્રવૃત્તિમાં પમને વિશેષ રસ છે. આ ભાઈ પણ
વર્ધામાં રહે છે અને તેથી જ વર્ધામાં વસેલા સંતકોટિના
મહાનુભાવો સદ્ગત શ્રી. કિ. ઘ. મશરુવાળા, નિર્વાણ
પામેલા પૂ. ધાપુજી વગેરેના સંપર્કમાં રહેનારા છે.
વર્ધા નિવાસને કારણે અને સદ્ગત જમનાલાલજીની
ગોસેવા-પ્રવૃત્તિમાં વિશેષ રસ હોવાને લીધે તેઓ
માનનીય શ્રી. વિનોવાજીના પણ વિશેષ સંપર્કમાં છે.

મારો અને પપ્પનો લેન્ડનિયામ કસ્ટમવાન થયેલા
 સ્નેહસંપર્ક મહાવીરવાળીને નિમિત્તે થાત નરૂપી થયો
 ને પપ્પો ચાલુ રહેલ છે—વિશેષ સુમધુર માટે થયેલ
 છે. આ માઈને મહાવીરવાળી પ્રત્યે નિશ્ચાંજ પ્રમદે તેને
 લીધે જ તેઓપ માનનીય વિનોબાજીમુસેથી આ પુસ્તક
 વિશે વિશેષ સૂચન મારેલું, અને પરિણામે આ પુસ્તકનાં
 થોડી વધઘટ થયેલી છે અને પાછલ ચંદ્રજી અને
 શક્તો ઉમેરો પણ થયેલ છે. તથા આ વાળા માટે
 માનનીય વિનોબાજીના ગાન મુદ્રક 'વે શક્તો,
 સુદાં મઠી શક્તો' છે.

આ માટે હું માઈ રાંકાજીનો સવિશેષ આભારી
 છું અને રાષ્ટ્રસેવાની અસાધારણ પ્રવૃત્તિમાં ગાકાયેન્દ્ર
 હોવા છતાં શ્રી વિનોબાજીપ 'મહાવીરવાળી' પ્રત્યે
 જે પોતાનો સદ્ભાવ વ્યક્ત કરી ચતાયો છે તે માટે
 તેમનો પણ સવિશેષ આભાર માનવાનું બહીં જનું કરી
 શકાય એમ નથી.

આ વખતે માનનીય ડૉ. મગવાનદાસજીપ પોતે
 ઘાસ નવી પ્રસ્તાવના લખી મોકલી છે જેટલું જ
 નહીં પણ તેમણે સર્વે ધર્મ સમમાવની દૃષ્ટિ અને
 પોતે સરેસર સમન્વયવાદી છે એ બાથનાને લીધે
 નવી પ્રસ્તાવનામાં તેમણે મહાવીરવાળી પ્રત્યે પોતાનો
 અસાધારણ લાગણો પ્રગટ કરેલ છે અને જૈન ચંદુશ્રોતી
 ઉદારતા બાબત અસાધારણ વિશ્વાસ ચતાવવા સાથે

—નરસિંહરાવણના પ્રચાર માટે પાતાના અગત આભપ્રાય
પણ વશવિલ છે.

આથી સ્વાસ આશા વંધાય છે કે તટસ્થ હો.
ભગવાનદાસજીનાં વચનોની જૈન સમાજ જરૂર કદર
કરશે. મહાવીરવાળી પ્રત્યે ડૉક્ટર મહાશયની લાગણી
બદલ અહીં હું તેમનો પણ સવિશેષ આભાર માનું છું.

૧૯૪૨ થી ૧૯૫૩ સુધીમાં મૂલ અને અનુવાદ
સાથેની મહાવોરવાળીની ત્રણ આવૃત્તિઓ થઈ ગણાય
અને જો તેમાં કેવલ હિંદી અનુવાદવાળી આવૃત્તિને
સેલવીય તો ચાર આવૃત્તિઓ પણ થઈ ગણાય. આમ
પંકદર ચાર વર્ષના ગાળામાં આ પુસ્તકની સાત
હજાર નકલો પ્રજામાં પહોંચી કહેવાય.

આવા વિષમ સમયમાં લ્યાં અર્હિસા અને સત્યના
માર્ગ તરફ પ્રજાનાં મન ડગમગતાં દેસાચ છે અને
લ્યારે લોકો—ભગવાન મહાવીરના અનુયાયી લોકો
પણ ત્યાંસુધી ચ માનવા લાગ્યા છે કે વ્યવહારમાં
સત્ય અને અર્હિસાનો માર્ગ નહોં જ ચાલી શકે, પ તો
મંદિરમાં કે સભામાં ચેલી બતાવવાનો માર્ગ છે. પચે
કપરે કાલે આ પુસ્તકની સાત હજાર નકલો ચાર
વર્ષના ચગાળામાં ગઈ તે પુસ્તકનું અહોભાગ્ય જ કહેવાય.

સૌથી પ્રથમ આવૃત્તિ યસતે માર્હ માનમલજી
ગોલેચ્છા (જોધપુર-સીધનવાલા) પ આર્થિક સહાયતા

માપા મન પાતાના ક્રળા ચનાવલ ત માટ ત માશુ નામસ્મરણ અવદય કરી લડું છું.

પહેલી આવૃત્તિ ઘણતે હું અમદાવાદમાં, ડૉ. ભગ-
વાનદાસજી બનારસમાં; માટલું લાંવું અંતર હોઈને તેઓ
તત્કાલ પ્રસ્તાવના લખી મોકલે પ કઠળ હતું, પરંતુ
મારા ઉપરના નિર્વ્યાજ સ્નેહને લીધે પ કામ માઈ
ગુલાયચંદ જૈન (વર્તમાનમાં અધ્યક્ષ શ્રી મહાવોર ભવન
પુસ્તકાલય અને વાચનાલય દિલ્લી ૬) સારી રીતે
પ્રયાસ કરીને પણ વજાવી શક્યા છે પટલે પ સ્વજનનું
પણ નામ સંકીર્તન અહીં જરૂર કરી લડું છું.

આ ઉપરાંત મારા સ્નેહી કવિ મુનિશ્રી અમર-
ચંદજી, પંડિત સુસલાલજી, માઈ દલસુખમાઈ (બનારસ
હિન્દુ યુનિવર્સિટી) તથા માઈ શાંતિલાલજી (ધ્યાવર
શુરુકુલ મુદ્રણાલય)નો પણ આ પ્રવૃત્તિમાં મને જે
સહકાર મળ્યો છે તે મૂલી શકાય તેમ નથી.

આ વધા મહાનુભાવોનો પણ હુ જરૂર ક્રળા છું.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીપ આ પુસ્તકને ઇન્ટરઆર્ટના
પ્રાકૃતભાષાના અભ્યાસક્રમમાં યોજેલું છે તે માટે પ
સંસ્થાનો તેમ પ સંસ્થાના સંચાલકોનો પણ અહીં
આભાર માનવો જરૂરી છે અને ડૉ. ભગવાનદાસજીપ
પણ પોતાની પ્રસ્તાવનામાં પ સંસ્થાને અમિનંદન
પાઠવેલ છે.

છેલ્લે માઈ જમનાલાલજી જૈન (‘જૈનજગત’

ना सवकारी संपादक) तथा आ पुस्तकना मूल
तथा हिन्दी अनुवादना मुद्रक भाई परमेश्वरीदासजी
जैन (मालीक जैनेन्द्र प्रेस, ललितपुर, उत्तरप्रदेश)
ए वने महाशयोर आ पुस्तकना मुद्रणमां जे भारे
दिलवस्यो वनावेल छै ते माटे तेमनो वनेनो हुं
सविशेष आभारी हुं.

अही आ वाचक खास जणावनी ओरि के जो
आ वने भाईओर पुस्तकना मुद्रण-संशोधन माटे
दिलवस्यो न लीधी होत तो मुद्रणसंशोधन प्रभावने
लीधे पुस्तकने अंते आपेल शुद्धिपत्रक केवलुं य लखुं
यई गयुं होत.

डॉ. भगवानदासजीय पोतानी प्रस्तावनामां
जणावेल छै के प्रस्तुत आवृत्तिना कागज सारा
नयी अने तेनुं समर्थक कारण पण पोते ज समझावेल
छै. तेम हुं पण अही आ बात नत्रपने जणाववानी
रजा लउं हुं के प्रस्तुत पुस्तकनां मूल नायाओनुं
अने अनुवादनुं मुद्रण मनपसंद नथी छवां महावीर
बाणी प्रत्ये सद्भाव राजनारो वाचक वर्ग आ मुद्रण
प्रत्ये पण उदारता दाखवा तेने बचावी लेशे ए
आशा बल्याने नथी.

महावीरबाणीनी कायापञ्च

आगली वधी आवृत्तिओ कर्ता आ संस्करणमां
अ-विशेषता छै ते आ प्रमाणे छै:

૧ મહાવીરવાણીની તમામ પ્રાકૃત ગાથાઓનો સંસ્કૃત અનુવાદ તેમના સલંગ આંકડા આપીને પાછલ આપેલ છે જે વાચકો હિન્દી નથી જાણતા તેમ જ પ્રાકૃત પણ નથી જાણતા તેમને અર્થે શ્રી વિનોબાજીએ સંસ્કૃત અનુવાદ આપવાની સૂચના કરેલી. તે પ્રમાણે આ અનુવાદ આપેલ છે તેમાં ક્યાંય ક્યાંય સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણ પણ આપેલ છે. સંસ્કૃત અનુવાદની ભાષા આમ તો સરલ સંસ્કૃત રાખી છે છતાં તેમાં હાંદસ પ્રયોગો પણ મૂલ પ્રાકૃત ભાષા સાથે તુલના કરી જોવાની દૃષ્ટિ આપેલા છે.

૨ આગલી આવૃત્તિઓમાં સૌથી પ્રથમ આવૃત્તિમાં મૂલ ગાથાઓ ૩૪૫ હતી, પછીની આવૃત્તિમાં પંદરમા અશરણસૂત્રમાં છેલ્લે એક ગાથા વધારેલી તેથી તેમાં મૂલ ગાથાઓ ૩૪૬ થઈ. આ આવૃત્તિમાં કુલ ગાથાઓ ૩૧૪ છે પટલે આગલી આવૃત્તિ કરતા આમાંથી વચ્ચેના ગાથાઓ ઘટાડી છે તેની વીગત આ પ્રમાણે છે :

વીજા ધર્મસૂત્રમાંથી ચાર ગાથાઓ ઘટાડી છે જે ગાથાઓ જૂની આવૃત્તિમાં પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી અને આઠમી તથા અગ્યારમી, વારમી અને તેરમી હતી અર્થાત્ વીજા ધર્મસૂત્રમાંથી કુલ સાત ગાથાઓ ઓછી થઈ છે.

ત્રીજા અહિંસાસૂત્રમાંથી જૂની આવૃત્તિમાં જે

ना सहकारी संपादक) तथा आ पुस्तकना मूल तथा हिन्दी अनुवादना मुद्रक भाई परमेश्वरीदासजी जैन (मालीक जैनेन्द्र प्रेस: ललितपुर उत्तरप्रदेश) ए वन्ने महाशयोप आ पुस्तकना मुद्रणमां जे भारे दिलचस्पी बतावेल छे ते माटे तेमनो वन्नेनो हुं सविशेष आभारी छुं.

अहीं आ बात खास जणाववी जोईए के जो आ वन्ने भाईओए पुस्तकना मुद्रण-संशोधन माटे दिलचस्पी न लीधी होत तो मुद्राराक्षसना प्रभावने लीधे पुस्तकने अंते आपेल शुद्धिपत्रक केटलुं ए लावुं थई गयुं होत.

डॉ. भगवानदासजीए पोतानी प्रस्तावनामां जणावेल छे के प्रस्तुत आवृत्तिना कागल सारा नहीं अने तेनुं समर्थक कारण पण पोते ज समजावेल छे. तेम हुं पण अहीं आ बात नम्रपणे जणाववानी रजा लउं छुं के प्रस्तुत पुस्तकमां मूल गाथाओनुं अने अनुवादनुं मुद्रण मनपसंद नहीं छतां महावीर वाणी प्रत्ये सद्भाव राखनारो वाचक वर्ग आ मुद्रण प्रत्ये पण उदारता दाखवी तेने वधावी लेशे ए आशा अस्थाने नहीं.

महावीरवाणीनी कायापलट

आगली वधी आवृत्तिओ करतां आ संस्करणमां जे-विशेषता छे ते आ प्रमाणे छे:

૧ મહાવીરવાણીની તમામ પ્રાકૃત ગાથાઓનો સંસ્કૃત અનુવાદ તેમના સહ્યં આંકડા આપીને પાછલ આપેલ છે જે વાચકો હિન્દી નથી જાણતા તેમ જ પ્રાકૃત પણ નથી જાણતા તેમને અર્થે શ્રી વિનોબાજીય સંસ્કૃત અનુવાદ આપવાની સૂચના કરેલી. તે પ્રમાણે આ અનુવાદ આપેલ છે તેમાં ક્યાંય ક્યાંય સંક્ષિપ્ત દિષ્ટિ પણ આપેલ છે. સંસ્કૃત અનુવાદની ભાષા આમ તો સરલ સંસ્કૃત રાખી છે છતાં તેમાં હાંદસ પ્રયોગો પણ મૂલ પ્રાકૃત ભાષા સાથે તુલના કરી જોવાની દૃષ્ટિ આપેલા છે.

૨ આગલી આવૃત્તિઓમાં સૌથી પ્રથમ આવૃત્તિમાં મૂલ ગાથાઓ ૩૪૨ હતી, પછીની આવૃત્તિમાં પંદરમા અક્ષરણસૂત્રમાં છેલ્લે પક ગાથા ઘઘારેલી તેથી તેમાં મૂલ ગાથાઓ ૩૪૬ થઈ. આ આવૃત્તિમાં કુલ ગાથાઓ ૩૧૪ છે પટલે આગલી આવૃત્તિ કરતા આમાંથી વચ્ચેના ગાથાઓ ઘટાડી છે. તેની વીગત આ પ્રમાણે છે :

વીજા ધર્મસૂત્રમાંથી ચાર ગાથાઓ ઘટાડી છે જે ગાથાઓ જૂની આવૃત્તિમાં પાંચમી, છઠ્ઠી, સાતમી અને આઠમી તથા અગ્યારમી, બારમી અને તેરમી હતી અર્થાત્ વીજા ધર્મસૂત્રમાંથી કુલે સાત ગાથાઓ ઓછી થઈ છે.

ત્રીજા અહિસાસૂત્રમાંથી જૂની આવૃત્તિમાં જે

૨૪મી અને ૨૫મી ગાથા તથા દસમા ચતુરંગીય-
સૂત્રમાંથી જૂના પ્રમાણે ૧૭મી અને ૧૮મી ગાથા હતી
તે ગાથાઓ આમાં ઓછી કરી છે.

પછી અગિયારમા વીજા અપ્રમાદસૂત્રમાંથી જૂની
આવૃત્તિ પ્રમાણે ૧૨૭ થી ૧૩૫ સુધીની પટલે કુલે
નવ ગાથાઓ ઓછી કરી છે.

ત્રોવીશમું વિવાદસૂત્ર આખું જ કાઢી નાખ્યું છે
પટલે પની કુલે ૧૯ ગાથાઓ ઓછી થઈ.

આમ તો ૭+૨+૨+૧+૧૯ કુલે ઓગણચાલીશ
ગાથાઓ ઘટી છે પટલે વધી મળીને ૩૦૭ ગાથાઓ
રહેવી જોઈએ પણ ૨૪મા વિવાદસૂત્રને બદલે જાતિ-
મદનિવારણસૂત્ર નવું જ ગોઠવ્યું છે. તેની ગાથાઓ
કુલે સાત છે પટલે ૩૦૭×૭ મળી આ આવૃત્તિમાં
કુલે ૩૧૪ ગાથા થઈ, આ જોતાં જૂની આવૃત્તિ કરતાં
આમાંથી કુલે ૩૨ ગાથાઓ ઘટી.

વાચકોની રુચિ પ્રત્યક્ષ જીવન તરફ રહે અને
પ્રત્યક્ષ જીવન જ ભવિષ્યના જીવનનો પાયો છે એ માટે
એ તરફ જ વિશેષ ધ્યાન સેંચાય તે દૃષ્ટિને લક્ષ્યમાં
રાખી આ આવૃત્તિમાં થોડીઘણી ઘઘઘટ કરી છે.

ઘર્તમાનમાં આપણે જોઈએ છીએ કે તમામ ધર્મા-
વલંબીઓનું ધ્યાન પ્રત્યક્ષ સૃષ્ટિ કરતાં પરોક્ષ સૃષ્ટિ
તરફ ઘળું વધારે છે. તેઓ ईश्वરને નામે,
મંદિરને નામે, દેવદેવીઓને નામે, ધર્મનાં મનાતાં કર્મ-

કાંડોને નામે ઘણો ઘણો ભોગ આપે છે, ઘણો ઘણો ત્યાગ કરે છે અને ધનું વીજું ઘણું ઘણું કષ્ટ સહન કરે છે તેમ છતાં આપણું વર્તમાન જીવન સુખમય, સંતોષમય, શાંતિમય નથી બની શકતું. કુટુંબમાં પવો જ વિશ્વવાદ ચાલ્યા કરે છે અને સમાજમાં તથા રાષ્ટ્રમાં પણ પવા જ હાનિકારક વિશ્વવાદો થયા કરે છે, નવા નવા ઘઘ્યા કરે છે. આપણું લક્ષ્ય વર્તમાન જીવનનાં શાંતિ સુખ સંતોષ અને વાત્સલ્ય તરફ જ હોય તો આવું કેમ થની શકે ?

આ તરફ વિશેષ લક્ષ્ય રાખીને માટે જ આ સંસ્કરણમાં થોડી કાંટછાંટ કરી છે. માર્કે રાંકાજીની સૂચના આ જ હકીકતને લક્ષ્યમાં રાખીને કાંટછાંટ માટે થપલી હતી. પટલે પણ આ કાંટછાંટ કરવાનું ગમી ગયું છે.

આ મહાવીરવાણી આપણા પ્રત્યક્ષ જીવનમાં સુખ શાંતિ સંતોષ અને વાત્સલ્ય પ્રેરનારી થાય. એક જ આકાંક્ષા છે.

મહાવીરવાણીના જે વાચકો અજ્ઞેન છે તેમને સારા મહાવીરવાણીમાં આવેલું લોકતત્ત્વ સૂત્ર ૧૨ મું કોઈક વધારે પડતું પારિભાષિક લાગે ત્યાં છતાં એ તે દ્વારા તે વાચકોને જન પ્રવચન વિશે થોડી ઘણી માહિતી જરૂર મળશે એમ માનીને તેને લખ્યું નથી.

જૈન પ્રવચનમાં જન્મજાતિવાદને મૂલ્યથી જ સ્થાન

નથી, સ્વયં કહેવામાં આવે તો ભગવાન મહાવીરના
 ધર્મચક્ર પ્રવર્તનના જે વીજા વીજા હેતુઓ હતા તેમાં
 જન્મજાતિવાદને મીટાવી દેવાનો પણ એક સાસ હેતુ
 હતો જ. એ વાતને લક્ષ્યમાં લાવવા સ્વાતંત્ર્ય ૨૪ મું
 જાતિમદનિવારણ સૂત્ર સાસ સાંકળવામાં આવ્યું છે.
 તે વધી ગાથાઓ અને અને મળતી વીજી વીજી અનેક
 ગાથાઓ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર વગેરે અનેક સૂત્રોમાં
 ભરી પડી છે પરંતુ તે વધીને અહીં ન આપતાં માત્ર
 આચારાંગ અને સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાંથી થોડાં વચનો
 વાનગી રૂપે અહીં ગોઠવેલાં છે તે ઉપરથી વાચકો
 જોઈ શકશે કે જૈન પ્રવચનમાં મૂલ્યથી જ જન્મ-
 જાતિવાદને જરાય સ્થાન નથી પડતું જ નહીં પણ
 અને વિશેષ વિરોધ ભગવાન મહાવીરે જ પોતે
 કરેલો છે.

દુઃખ અને સ્વેદની વાત તો એ છે કે વર્તમાનમાં
 જેઓ જૈન ધર્મના આચાર્ય કહેવાય છે તેઓ પણ હજી
 સુધી અસ્પૃશ્યતાને જાલવી રહ્યા છે અને કેમ જાણે તે
 તેમનો સદાચાર ન હોય તેમ પાછી રહ્યા છે. સરી
 રીતે એ રીતનું વર્તન જૈન પ્રવચનથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે,
 અહિંસાની દૃષ્ટિ પણ તદ્દન અનુચિત છે અને
 ભગવાન મહાવીરના વચનોથી તો એ સ્વતંત્ર વેગળું
 છે એ વાત વર્તમાન જૈન ઉપદેશજોના અને તેમના
 અનુયાયીઓના સાસ વ્યાલમાં આવે માટે જ આ
 જાતિમદનિવારણ સૂત્રને અહીં સાંજોળેલું છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં શ્રમણ ભગવાન મહાવીરનું
 એક સુંદર ચિત્ર જરૂરી લાગતું હતું તથા તેમનો
 માનવતાની દૃષ્ટિ પ્રામાણિક પરિચય આપવાનું પણ
 તેટલું જ જરૂરી જણાતું હતું છતાં ય આમાંથી પેલું
 ચિત્ર મૂકવાનું તો બની શક્યું છે અને તેમનો પરિચય
 આપવાનું હાલ તુરત નથી બની શક્યું તે માટે
 વાચકો જરૂર શ્રમા આપશે પણ નિકટના ભવિષ્યમાં
 મહાવીરવાણીનો ગુજરાતી અનુવાદ મારે વાચકો
 સમક્ષ રજુ કરવાનો મનોરથ છે તે વચ્ચે આ પરિચય
 આપવા જરૂર પ્રયાસ કરવાનું ધારી રાખ્યું છે.

ઉપરાંત જે જે વચનો મહાવીરવાણીમાં આવેલાં
 છે તેવાં જ વચનો બુદ્ધવાણીમાં અને વૈદિકવાણીમાં-
 ઉપનિષદો અને મહાભારત વગેરેમાં-સુદ્ધાં મળી
 આવે છે તે અંગેનું તુલનાત્મક લક્ષણ પણ આ
 વાણીની પ્રસ્તાવનામાં જરૂરી છે અને ડૉ.
 ભગવાનદાસજીએ પોતાની પ્રસ્તાવનામાં આ વચનો
 વિશે જે એક બીજી સૂચના કરેલી છે તે વિશે પણ
 સ્પષ્ટ લખવા જેવું છે તેમની સૂચના પર હતી કે
 આ વચનો ભગવાન મહાવીરે જે જે પ્રસંગે કહેલાં
 હોય તે તમામ પ્રસંગોવાળી ટૂંકી નોંધ તે તે વચનો
 સાથે આપી દેવી જોઈએ જેથી આ વચનોને વાંચતાં
 જ તેમનો આશય હૃદયમાં જઙ્ઘાઈ જાય અને આ વચનો
 વધારે અસરકારક બને.

આ વન્ને મુદ્દાઓ વિશે પણ હવે પછી લલવાની
કલ્પના કરી હાલ તો મૂકી છાંડી છે

આ ઉપરાંત કેટલાંક વચનોનો આશય સમ-
જાવવા સારુ થોડું વિવેચન કરવું જરૂરી છે. જેમકે
દાખલા તરીકે-ધર્મસૂત્રમાં આવેલી ચોથી ગાથાનો
અર્થ આ પ્રમાણે છે:

“જરા અને મરણના વેગથી ધોધવંધ વહેતા
પ્રવાહમાં તળાતા પ્રાણીઓને માટે ધર્મ જ બેટરૂપ છે
અને ધર્મ જ શરણરૂપ છે.”

આનો અર્થ કોઈ એમ ન સમજી વેસે કે ધર્મ
કોઈ પણ દેહધારીનાં જરા અને મરણને અટકાવી
શકે છે જેમ જન્મવું આપણે ઘણું નથી તેમ જરા
અને મરણ પણ તમામને માટે સ્વાભાવિક છે મોટા
મોટા જ્ઞાનીઓ, સંતો, તીર્થંકરો અને ચક્રવર્તીઓ
સ્રરા અર્થમાં ધર્મવિલંબી થઈ ગયા પણ તેઓ ઘરડા
થતાં અટક્યા નહીં તેમ મરતાં પણ અટક્યા નહીં
માત્ર તેમનું ધર્મવિલંબન તેઓને શાંતિથી, સંતોષથી
અને અવિષમભાવે જીવન જીવવામાં સ્વ લાગતું અને
ધર્મવિલંબનનો સ્વરો અર્થ પણ એ જ છે

જે વિકાર સ્વાભાવિક છે તેને કોઈ અટકાવી
શકે જ નહીં માત્ર તે વિકારો થતાં આપણને કદાચ
અજ્ઞાનતાથી અશાંતિ અસંતોષ ઉપજે તો ધર્મવિલંબનથી
તેમનું સમાધાન થાય છે. આ અર્થ ‘ધર્મ જ શરણરૂપ

છે' તે વાક્યને ઘરોઘર છે. આ જ રીતે આ ઘવનો વિશે આવાં ટિપ્પણો કરવાની જરૂર છે.

સંપાદકીય કથનમાં હવે આથી વધારે લખવું આવશ્યક નથી.

આ મહાવીરવાળી તમામ પ્રાણીને, તમામ ભૂતોને, તમામ જીવોને અને તમામ સત્ત્વોને સુખકર, સંતોષકર અને સમાધાનકર નીવડો એવી ભાવના ભાવી વિરમું છું.

મૂઠા અને અનુવાદ પૂરો થયા પછી પાછાં આપેલો વધો ભાગ અમદાવાદમાં શારદા મુદ્રણાલયે છાપેલ છે. તેના માલિક અને વ્યવસ્થાપકે આ છાપકામ ઘણું જ સુંદર થાય તેમ પૂરતી કાઢજી રાખી છે તે, એ કામ જ કહી આપે છે: પઢતું જ નહીં ચિત્રની પસંદગી પણ શ્રીવાલાભાઈએ પોતે ઘણી કાઢજીથી કરી છે આ વધા મારા અંગત સ્વજનો છે છતાં ય આ મુદ્રણાલયના કામને વિશેષ પ્રસિદ્ધિ મળે એ હૃદય જ અહીં આ પ્રેસના નામનું સ્ત્રાસ સંકીર્તન કરું છું.

તા ૯-૭-૫૩

૧૨/૬ ભારતી નિવાસ સોસાયટી
એલિસબ્રિજ : અમદાવાદ-૬

વેચરદાસ દોશી

महावीर और उनकी वाणी

बुद्ध और महावीर भारतीय आकाश के दो उज्ज्वल नक्षत्र हैं। गुरु शुक के समान तेजस्वी और मंगल-दर्शन। बुद्ध का प्रकाश दुनिया में व्यापक फैल गया। महावीर का प्रकाश भारत के हृदय की गहराई में पैठ गया। बुद्धने मध्यम-मार्ग सिखाया। महावीर ने मध्यस्थ-दृष्टि दी दोनों दयालु और अहिंसा-धर्मी थे बुद्ध बोध-प्रधान थे, महावीर वीर्यवान तपस्वी थे।

बुद्ध और महावीर दोनों कर्मवीर थे। लेखन-वृत्ति उनमें नहीं थी। ये निर्ग्रन्थ थे। कोई शास्त्र रचना उन्होंने नहीं की। पर वे जो बोलते जाते थे, उसीमें से शास्त्र बनते थे। उनका बोलना सहज होता था। उनकी बिखरी हुई वाणी का संग्रह भी पीछे से लोगों को एकत्र करना पड़ा।

बुद्ध वाणी का एक छोटासा सारभूत संग्रह, धम्मपद के नाम से दो हजार साल पहिले ही हो चुका था, जो बौद्ध-समाज में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में भगवद्गीता के समान प्रचलित हो गया है। महावीर की वाणी अभी तक जैनो के आगमादि ग्रंथों में, बिखरी पड़ी थी उसमें से चुन करके, यह एक छोटासा संग्रह, आत्मार्थियों के उपयोग के लिये श्री रिपमदासजी की प्रेरणा से प्रकाशित किया गया है। वैसे तो इस पुस्तक की यह तीसरी आवृत्ति है। पर यह

पुनर्मुद्रण नहीं है, बल्कि परिवर्धित आंकृति है जिसमें अधिक व्यापक दृष्टिसे संकलन हुआ है। मेरे सुझाव पर इसमें मूल वचनों के संस्कृत रूपांतर भी दिये हैं। उससे महावीरवाणी समझने में सुलभता होगी।

धम्मपद काल-मान्य हो चुका है। महावीर-वाणी भी हो सकती है, अगर जैन-समाज एक विद्वत्-परिषद के जरिये पूरी छानबीन के साथ, वचनों का और उनके क्रम का निश्चय करके, एक प्रमाणभूत संग्रह लोगों के सामने रखे। मेरा जैनसमाज को यह एक विशेष सुझाव है अगर इस सूचना पर अमल किया गया तो, जैन विचार के प्रचार के लिये, जो पचासों किताबें लिखी जाती हैं, उनसे अधिक उपयोग इसका होगा।

ऐसा अपौरुषेय संग्रह जब होगा तब होगा, पर तब तक पौरुषेय-संग्रह, व्यक्तिगत प्रयत्न से, जो होंगे वे भी उपयोगी होंगे। “साधक सहचरी” नाम से ऐसा ही एक संग्रह श्री संतबालजी का किया हुआ, प्रकाशित हुआ है। यह दूसरा प्रयत्न है। मैं चाहता हूँ कि केवल जैन समाज ही नहीं, पर चित्त-शुद्धि की चाह रखनेवाले, जो जैन संप्रदाय के नहीं हैं वे भी, इसका चिंतन मनन करेंगे।

पड़ाव छपरी (बिहार) ३०-३-५३ —चिनोबा

मैं उन्हींका काम कर रहा हूँ

“महावीर वाणी मुझे बहुत ही प्रिय लगी है. संस्कृत छाया दे रहे हो उससे उसे समझने में सहूलियत होगी. आज तो मैं बुद्ध और महावीर की छत्र छाया में उन्हींके प्यारे बिहार में घूम रहा हूँ और मानता हूँ कि उन्हीं का काम मैं कर रहा हूँ इन दिनों ‘धम्मपद’ की पुस्तक मेरे साथ रहती है. जब महावीर वाणी का आपका नया संस्करण निकलेगा तब वह भी रखूंगा. पढ़ने के लिए मुझे समय मिले या न मिले, कोई चिंता नहीं ऐसी चीजें नजदीक रहीं, तो उनकी सगति से भी बहुत मिल जाता है वैसे पहले महावीर-वाणी मैं देख चुका हूँ. फिर भी प्रिय वस्तु का पुनर्दर्शन प्रियतर होगा आजकल सैकड़ों पुस्तकों की हर भाषामें भरमार हो रही है अगर मेरी चले तो बहुत से लेखकों को मैं खेती के काम में लगाना चाहूंगा और गीता, धम्मपद, महावीर-वाणी जैसी चंद किताबों से समाजको उज्जीवन पहुँचाऊँगा।*

पड़ाव अंवा (गया)

—विनोबा

११-११-५२

* ऊपरकी पवित्र राकानीको लिखे गए एक पत्रसे ली गई है जो उन्होंने ‘महावीर-वाणी’ पुस्तकके विषयमें लिखी थी।

महावीर वाणी के तृतीयसंस्करण की प्रस्तावना

अध्यापक श्री वेचरदास जीवराज दोशीजी का पत्र, ति. १५-६-१९५३ ई. का मुझे ति. १८-६-'५३को मिला, और नये संस्करणके छपे फॉर्म भी मिले। द्वितीय की अपेक्षा इसमें जो परिवर्तन किया गया है, अर्थात् कुछ अंश छोड़ दिया है, कुछ बढ़ाया है, उसकी चर्चा, श्रीजमनालालजी जैनने अपने "पुनश्च" शीर्षकके निवेदनमें, किया है, तथा श्रीवेचरदासजीने उक्त पत्रमें अधिक विस्तार से किया है; फलतः, प्रथम और द्वितीयमें ३४५ तथा ३४६ गाथा थीं, इसमें ३१४ हैं। 'जातिमदनिवारणसूत्र' जो बढ़ाया है वह बहुत ही अच्छा, शिक्षाप्रद, समयोचित, आवश्यक, समाजशोधक सूक्त है। यदि अन्य प्रमुख जैनाचार्योंकी उक्तियाँ, इसकी टीकाके रूपमें इसके 'परिशिष्ट' के रूपमें, नहीं तो चौथे संस्करणमें, रख दी जायें तो और अच्छा हो, यथा रविषेण (५ वीं शती)के 'पद्मचरित'में,

“मनुष्यजातिरेकैव, जातिनामोद्भवोद्भवा,
वृत्तिभेदाद् हि तदभेदात् चातुर्वर्ण्यमिहाऽश्रुते ।
ब्राह्मणाः व्रतसंस्कारात्, क्षत्रियाः शस्त्रधारणात्,
वणिजोऽर्थार्जनात् न्यायात्, शूद्राः न्यग्वृत्तिसंश्रयात् ।”

तृतीय संस्करण का एक और श्लाघ्य विशेष गुण यह है कि प्रत्येक श्लोकके नीचे, उस प्राचीन मूल ग्रंथका संकेत कर दिया है जिसमें वह मिलता है, यथा ‘उत्तराध्यायनसूत्र’ ‘दश-वैकालिकसूत्र’, आदि । एक और कार्य, आगामी संस्करणों में कर्तव्य है, प्रसिद्ध है कि बुद्धदेवने ‘धम्मपद’की प्रत्येक गाथा विशेष विशेष अवसर पर कही, उन अवसरों के वर्णन सहित ‘धम्मपद’के कोई कोई संस्करण छपे हैं, प्रायः महावीरस्वामीने भी ऐसे अवसरों पर गाथा कही होगी, उनको भी छापना चाहिये। यह रीति इस देश की बहुत पुरानी है, अति प्राचीन इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत आदि में, अध्यात्मशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजशास्त्र, ब्रह्मविद्याके भी, गूढ़ सिद्धांत, आख्यानकाँ कथानकाँकी लपेट में कहे गये हैं, जो उदाहरणों का काम देते हैं, इस प्रकार से, रोचकता के कारण, सिद्धांत ठीक ठीक समझ में भी आ जाते हैं और स्मृति में गड़ जाते हैं, कभी भूलते नहीं।

पुस्तकके अंतमें सब गाथाओंका संस्कृत रूपांतर छाप

दिया है, यह भी बहुत उत्तम काम किया है। कालके प्रभावसे, महावीरके समयकी प्राकृत भाषा (यथा उनके समकालीन बुद्धकी पाली) लुप्त हो गई है, किंतु संस्कृत उनसे सहस्रों वर्ष पहिले से आज तक भारत में पढ़ी, समझी, और विद्वन्मंडली में कुछ कुछ घोली भी जाती है, अतः इस संस्करणका, उक्त संस्कृत अनुवादके हेतु, उस मंडलीमें अधिक प्रचार और आदर होगा, विशेष कर भारतके उन प्रांतों में जहां हिन्दी अभी तक समझी नहीं जाती है, यद्यपि भारतके नये संविधान में उसे 'राष्ट्रभाषा' घोषित कर दिया है। स्मरणीय है कि महावीर निर्वाणके कुछ शतियों बाद, जिनानुयायी धुरंधर प्रकांड विद्वानोंने प्राकृतभाषाका प्रयोग छोड़ दिया, क्योंकि प्राकृत भाषाएँ नित्य बदलती रहती हैं, यथा कालिदासादिके नाटकोंके समयकी आठ प्राकृतों में से एक का भी व्यवहार आज नहीं है, इन विद्वानोंने अपने रचे ग्रंथों को चिरजीविता देने के लिये संस्कृतमें लिखा; यथा, उमास्वामी (द्वितीयशताब्दी ई०)ने नितांत प्रामाणिक 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र', जिसे दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों ही मानते हैं, अकलंकने 'राजवार्तिक' नामकी टीका 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' पर; 'कल्किलसर्वज्ञ' राजगुरु हेमचंद्राचार्य (१२वीं शती)ने 'प्रमाणमोमांसा', 'हैम-बृहदभिधान' नामक संस्कृत शब्दों का कोष, तथा अन्य कई विशालकाय ग्रंथ, हरिभद्र

(९वीं) ने पड़दर्शनसमुच्चय', समंतभद्र (६वीं) ने 'आप्तमीमांसा'; इति प्रभृति ।

मुझे यह त्रुटि जान पड़ती है कि इस नये संस्करण का कारण वैसा अच्छा नहीं है जैसा प्रथम संस्करण का था । क्या किया जाय ? समयके फेरसे सभी वस्तुओं के मूल्य में अतिवृद्धि, एक ओर पुस्तक इतनी महर्घ न हो जाय कि अल्पवित्त सज्जन क्रय न कर सकें, दूसरी ओर, इन दो कठिनाइयों के बीच ऐसा करना पड़ा ।

दूसरा खेद मुझे यह है की इस श्रेष्ठ ग्रंथ का प्रचार बहुत कम हुआ । सन् १९५१ की जनगणना में, जैनो की संख्या, स्थूल अंकों में, समग्र भारत में १३००००० (तेरहलाख) थी, सबसे अधिक बंबई राज्य में, ५७२०००, फिर राजस्थान में, ३२८०००, सौराष्ट्र में, १२४०००, मध्यभारत में, १०००००; उत्तरप्रदेश में, ९८००० । तेरहलाख की संख्या प्रायः दो लाख परिवारों में बँटी हुई समझी जा सकती है । जैन परिवार प्रायः सभी साक्षर होते हैं । यदि दो कुलों के बीच में भी एक प्रति रहै तो एक लक्ष प्रतियाँ चाहियें । सो, पहिले संस्करण की दो सहस्र प्रतियाँ छपीं, स्यात् दूसरे की भी

इतनी ही; इस तीसरे की भी प्रायः इतनी छपेंगी। यह संख्या कथमपि पर्याप्त नहीं है।

छः वर्षों बाद, गत अप्रैल मास में, विशेष कार्यवश, मुझे कलकत्ता जाना पड़ा। वहाँ, कुछ जैन सज्जनोके निर्वधसे २७ अप्रैलको, सुन्दर और विगाल 'जैन उपाश्रयभवन' में महा-वीरजयंतीके समारोहका प्रारंभ, एक प्रवचनसे करनेके लिये गया। प्रायः बारह सौ सज्जन और देवियाँ एकत्र थीं। मैंने पूछा कि 'महावीरवाणी' आप लोगोंने देखा है? किसीने भी 'हाँ' नहीं कहा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कलकत्तामें प्रायः पाँच सहस्र जैन परिवार, जिनमें पच्चीस सहस्र प्राणी होंगे, निवास करते हैं, ऐसा मुझे बतलाया गया। परमेश्वरकी दयासे और अपनी व्यापारकुशलता और उत्साहसे, जैन सज्जन जैसे साक्षर हैं वैसे बहुवित्त धनी और कोई कोई कोटिपति भी हैं, यही दगा बंवाई, राजस्थान, सौराष्ट्र आदि प्रान्तोंकी हैं, यदि उनके पास कोई प्रामाणिक सुख्यात सज्जन छपे परिपत्र लेकर जायें तो निश्चयेन लाखों रुपये इस उत्तम धर्मकार्यके लिये सहज में मिल जायें, और एक लाख प्रतियाँका, नहीं तो कमसे कम पचास सहस्र का, उत्तम संस्करण, अच्छे पुष्ट कागज पर और अच्छी पुष्ट कपड़े की जिल्द का, छप जाय, जैसा प्रथम

संस्करण का था जो सत्ता-साहित्य-मंडल, नई दिल्ली से निकला था। जैन समाजने अर्धों रुपये सुंदरसे सुन्दर मंदिरों और मूर्तियों पर व्यय किया है, महावीर जिनके उपदेश आदेशके प्रचारके लिये लाखों रुपये व्यय करना उसके लिये क्या कठिन है?

श्रीवेचरदासजीके, ति. २९-६-१९५२के पोस्टकार्डसे विदित हुआ कि गुजरात युनिवर्सिटीने प्राकृतभाषा के पाठ्यक्रममें, 'इन्टर' वर्गके लिये, महावीरवाणी को रख दिया है: यह बहुत सभाजनोय अभिनंदनीय काम किया है: इससे भी ग्रंथके प्रचार में बहुत सहायता मिलेगी।

सौर १९ भाषा, २०१० वि० } (डाक्टर) भगवान्दास
जुलाई, ३ १९५३ ई०) } "शानिसदन", सिंग, बनारस-२

महावीर-वाणी

. १ .

गङ्गल-मुत्तं

नमोवक्रारो

नमो अरिहताण ।

नमो सिद्धाण ।

नमो अचरियाण ।

नमो उवज्झायाण ।

नमो लोए सब्बसाहूण ।

एसो पच्च नमुक्कारो, सब्बपावप्पणात्तणो ।

मगलाण च सब्बेसि, पदम हवइ मगलं ॥

[पच्चप्रति० सू० १]

मगलं , , , , ,

अरिहंता मगल । , , , ,

सिद्धा मगल ।

साहू मगल ।

केवलपिण्णत्तो वम्मो मगल ।

[पंचप्रति० संयारा० सू०]

मङ्गल-मंत्र

तमस्तार ~

दांतों को तमस्तार,

दिन्तों को तमस्तार;

पाँचों को तमस्तार;

उपाधियों को तमस्तार;

कोर (संसार) में सब साधुओं को तमस्तार ।

—यह पत्र तमस्तार समस्त पापों का नाश करनेवाला है,
 और सब कष्टों में प्रथम (सुख) मन्त्र है ।

मङ्गल

शतंन्त मङ्गल हैं,

सिद्ध मङ्गल हैं,

साधु मङ्गल हैं,

केवली-प्ररूपित अर्थात् सर्वज्ञ-रूपित धर्म मङ्गल है ।

महावीर-वाणी

लोगुत्तमा

अरिहंता लोगुत्तमा ।

सिद्धा लोगुत्तमा ।

साहू लोगुत्तमा ।

केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो ।

[पंचप्रति० संथारा० सू०]

सरण

अरिहते सरणं पवज्जामि ।

सिद्धे सरणं पवज्जामि ।

साहू सरणं पवज्जामि ।

केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ।

[पंचप्रति० संथारा० सू०]

मंगल-सूत्र

लोकोत्तम

अर्हन्त लोकोत्तम (ससार में श्रेष्ठ) हैं,
सिद्ध लोकोत्तम हैं,
साधु लोकोत्तम हैं,
केवली-प्ररूपित धर्म लोकोत्तम हैं ।

शरण

अर्हन्त की शरण स्वीकार करता हूँ,
सिद्धों की शरण स्वीकार करता हूँ,
साधुओं की शरण स्वीकार करता हूँ,
केवली-प्ररूपित धर्म की शरण स्वीकार करता हूँ ।

धम्म-सुत्तं

(१)

म्मो मगलमुक्किट्ठं अहिंसां सज्जमो तवो ।

वा वि तं नमसस्ति तस्मिन् धम्मो सया मणो ॥ १ ॥

[दश० अ० १ गा० १]

(२)

अहिंसं सच्चं च अत्तेणं च,

तत्तो च वन्मं अपरिगहं च ।

पडिगज्झियां पचं महव्वयाणि,

चरिज्जं धम्मं जिणदेसियं विदू ॥ २ ॥

[उत्तरा० अ० २१ गा० १०]

(३)

एणं यं नाडवाएज्जा, अदिन्तिं पि यं नायए ।

इत्थं न मुत्तं वृत्ता, म्मं वन्मो वुत्तीमओ ॥ ३ ॥

[मू० अ० १ अ० २ गा० १२]

(४)

रामरएवेरेणं, वुत्तमाणाणं पाणिणं ।

सो जेने उट्ठां च, गइं मरुमुत्तमं ॥ ४ ॥

[उत्तरा० अ० २२ गा० ६८]

: २ .

धर्म—मंत्र

(१)

धर्म सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है ।

(सौन-सा धर्म ?) अहिंसा, सत्य और तप ।

जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा सलग्न रहता है,
उसे देवता भी नमस्कार करते हैं ।

(२)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अवरिग्रह—इन
पाच महाव्रतों को स्वीकार करके बुद्धिमान मनुष्य जिन-द्वारा,
उपदिष्ट धर्म का आचरण करे ।

(३)

छोटे-बड़े किसी भी प्राणी को हिंसा न करना, अदत्त (चिन्ता
दी हुई वस्तु) न लेना, विश्वासघाती श्रमस्थ न बोलना—यह
आत्मनिग्रही सत्पुरुषों का धर्म है ।

(४)

जरा और मरण के वेगवाले प्रवाह में बहते हुए जीवों के
लिए धर्म ही एक-मात्र द्वीप, प्रतिष्ठा, शक्ति, और उत्तम
शरण्य है ।

(५)

जहा मागडिओ जाण, सनं हिजा महापहं ।
विसम भगसोइरणो, अज्जे भगम्मि सोयई ॥ ५ ॥

[उत्तरा० अ० १ गा० १४]

(६)

एव धम्मं विज्झन्त अहम्म पडिबलिया ।
वाले मच्चुसुहं पत्ते, अज्जे भगो व सोयई ॥ ६ ॥

[उत्तरा० अ० १ गा० १५]

(७)

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।
अहम्म कुणमाणन्त, अफला जन्ति राइओ ॥ ७ ॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० १६]

(८)

ला जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई ।
धम्म च कुणमाणन्त, सकजा वन्ति राइओ ॥ ८ ॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० १६]

(९)

जरा जात्र न पीडेइ, वही जात्र न वड्डइ ।
जात्रिदिया न हावनि, ताव धम्म समाचरे ॥ ९ ॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० १७]

(५)

जिस प्रकार मूर्त गाड़ीवान जान बूझकर साफ सुथरे राज-मार्ग को छोड़ विषम (ऊँचे-नीचे, ऊबड़-खाबड़) मार्ग पर जाता है और गाड़ी की धुरी टूट जाने पर गोक करता है—

(६)

उसी प्रकार मूर्त मनुष्य धर्म को छोड़ अधर्म को ग्रहण कर, अन्त में मृत्यु के मुँह में पड़कर जीवन की धुरी टूट जाने पर शोक करता है।

(७)

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते, जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं।

(८)

जो रात और दिन एक बार अतीत की ओर चले जाते हैं, वे फिर कभी वापस नहीं आते, जो मनुष्य धर्म करता है उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं।

(९)

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता, जबतक व्याधियाँ नहीं बढ़ती, जबतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त) नहीं होती, तबतक धर्म का आचरण कर लेना चाहिये—बाद में कुछ नहीं होने का।

(१०)

मरिहिसि रात्रि ! जया तया वा.

मणोरमे कामगुणे विहाय ।

इको हु धम्मो नरदेव ! ताणं.

न विज्जई अन्नमिहेह किञ्चि ॥ १० ॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० ४०] †

(१८)

हे राजन ! जब आप उन मनोहर काम-भोगों को छोड़कर
परलोक के यात्रो बनेगे, तब पुरु-मात्र धर्म ही आपकी
रक्षा करेगा । हे नरदेव ! धर्म को छोड़कर जगत में दूसरा कोई
भी रक्षा करने वाला नहीं है ।

अहिंसा-मुक्तं

(११)

तत्थिम पढम ठाण, म्हावीरेण देसिय ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा सब्बभूएसु मज्जमो ॥ १ ॥

[दण० अ० ६ गा० ६]

(१२)

जावन्ति लोण पाणा, तस्मा अदुवा थावरा ।

ते जाणमजाण ग, न हए नो वि घायए ॥ २ ॥

[दण अ० ६ गा० १० १]

(१३)

सय तिवायण पाणे, अदुवऽन्नेहि घायए ।

हणन्त वाऽणुजाणाड वेर वड्ढड अप्रणो ॥ ३ ॥

[स० अ० १ अ० १ उ० १ गा० ३]

(१४)

जगनिस्सिण्हि भूण्हि, तसनामेहि थावरेहि च ।

नो तेसिमारभे डड, मणसा वयसा कायसा चेव ॥ ४ ॥

[उत्तरा अ० २ गा० १८]

(१५)

सर्वे जीवा वि डच्छति जीविउ न सरिज्जिउ ।

तन्हा पाणिणद घोरे निगया वज्जयति ए ॥ ५ ॥

[इति ० अ० ६ गा० ११]

(१६)

अजम्भस्य सर्वथो सर्व हिंस्र, पाणे पियायए ।

न हए पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥ ६ ॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ७]

(१७)

नव्याहि अणुजुत्तीहि, मईम पडिलेहिया ।

सर्वे अकनडुक्कया य अओ सवे न हिंसया ॥ ७ ॥

[सूत्रः श्रु० १ अ० ११ गा० ६]

(१८)

एव नु नागिणो मग ज न हिंसइ द्विचण् ।

अग्निगमय चेव त्यावन्त विवाणिया ॥ ८ ॥

(१४)

ममो जीव जीना आदने हे, मरना कोहे नही चाहता ।
हमो. ए. निराला (चैन मुनि) पोर प्राप्ति पथ ना मरने परित्याग
करते हे ।

(१५)

भय शोर घेर ने निरुन साधकतो, जीवन के प्रति मोह-मगता
रगनेवाने मर प्राप्ति को नर्यत्र करनी हो आत्मा के समान
जानकर टनकी कभी भी हिमा न करनी चाहिए ।

(१६)

बुद्धिमान मनुष्य छोड़ो जीव-निकायो का सब प्रकार की
युक्तियों से सम्यग्ज्ञान प्राप्त करे शोर 'सभी जीव दुःख से
घबराते हैं'—ऐसा जानकर उन्हे दुःख न पहुँचाये ।

(१७)

जानो होने का सार ही यह है कि वह किसी भी प्राणी की
हिमा न करे । —इतना ही अहिंसा के सिद्धान्त का ज्ञान
संशुद्ध है । यही अहिंसाका विज्ञान है ।

(१६)

सवुब्भमाणे उ नरे मईम,

पावाइ अण्णाण चिवट्टएल्ला ।

हिससुयाइ दुहाइ मत्ता

वेरानुवन्धीणि महम्मयाणि ॥ ६ ॥

[सूत्र० ध्रु० १ अ० १० गा० २१]

(२०)

समया सव्वभूएसु, सत्तु-मित्तेसु वा जगे ।

गाणाइवायत्रिरई जावजीवाए दुक्कर ॥ १० ॥

[उत्तरा - अ० १६ गा० २२]

(१६)

सम्यक् षोष को जिसने प्राप्त कर लिया वह बुद्धिमान् मनुष्य हिंसा से उत्पन्न होनेवाले वैर-व्रद्धि^१क एवं महाभयकर दुःखो को जानकर अपने को पाप-कर्म से बचाये ।

(२०)

ससार में प्रत्येक प्राणी के प्रति—फिर वह शत्रु हो या मित्र - समभाव रखना, तथा जीवन-पर्यन्त छोटी-मोटी सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करना—वास्तव में बहुत दुष्कर है ।

सच्च-सुत्तं

(२१)

निच्चकालऽपमत्तेण, मुसावायविज्जण ।
 भासियन्व हिय सच्च निच्चाऽऽउत्तेण दुकरं ॥१॥
 [उत्तरा० अ० १६ गा० २६]

(२२)

अप्पणद्धा परद्धा वा, कोहा वा जइ वा भया ।
 हिसग न मुस वृया, तो वि अन्न वयावए ॥२॥ १
 [दश० अ० ६ गा० १२]

(२३)

मुसावाओ च लोगम्मि, सब्बसाहूहि गरहिओ ।
 अविस्सासो च भूचाण तम्हा मोस विज्जण ॥३॥
 [दश० अ० ६ गा० १३]

(२४)

न लवेज्ज पुट्ठो सावज्ज, न निरट्ठ न मम्मय ।
 अप्पणद्धा परद्धा वा, उमयस्सन्तरेण वा ॥४॥
 [उत्तरा० अ० १ गा० २७]

असत्य-मंत्र

(२१)

मन्त्रा अ-प्रमादों और साधन रहकर असत्य को त्याग
हितकारी रस्य वचन ही बोलना चाहिये। इस तरह सत्य
बोलना यही कठिन होता है।

(२२)

अपने स्वार्थ के लिए अथवा दूसरों के लिए क्रोध से अथवा
भय से—किसी भी प्रसंग पर दूसरों को पीटा पहुँचानेवाला
अनन्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरों से बोलवाना चाहिये।

(२३)

मृदावाद (असत्य) सुसार में सभी सगुरुओं द्वारा निन्दित
ठहराया गया है और सभी प्राणियों को अविश्वसनीय है,
इसलिए मृदावाद सर्वथा छोड़ देना चाहिये।

। ~

(२४)

अपने स्वार्थ के लिए, अथवा दूसरों के लिए, दोनों से से
किसी के भी लिए, पूछने पर पाप-शुक्त, निरर्थक एवं रस-भेदक
वचन नहीं बोलना चाहिये।

(२५)

तहेव मावज्जऽगुमोयणी गिरा,
 ओहारिणी जा व परोववायणी ।
 से कोह लोह भय हास माणवो,
 न हासमाणो वि गिर वण्जा ॥५॥

[दश० अ० ७ गा० २४]

(२६)

दिट्ठं मिय असदिट्ठं, पडिपुण्ण वियजिय ।
 अयपिस्सगुट्ठिवग्ग, भास निसिर अत्तव ॥६॥

[दश० अ० ८ गा० ४६]

(२७)

भासाए दोसै य गुणे य जाणिया,
 तीसे य दुट्ठे परिवज्जण सया ।
 छसु सजए सामणिए सया जए,
 वाज्ज बुट्ठे हियमाणुलोमिय ॥७॥

[दश० अ० ७ गा० २६]

(२८)

सय समेज्ज अटुवा वि सोच्छा,
 भासेज्ज वम्म हियय पयाण ।
 जे गरहिया सणियाणप्पओग,
 न ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा ॥८॥

[सत्र० अ० १ अ० १२ गा० ११]

(२५)

श्रेष्ठ मातु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरो को दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले ।

श्रेष्ठ मानव हूनी तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्य से भी पापकारी वाणी न बोले । हेमते हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिए ।

(२६)

आत्मार्थी साधक को दण्ड (सत्य), परियत्त, असद्विषय, परिपूर्ण, स्पष्ट-शुभ्र, वाचालता-रहित, और किसी को भी उद्धिग्न न करनेवाली वाणी बोलना चाहिए ।

(२७)

भाषा के गुण तथा दोषों को भली-भाँति जानकर दूषित भाषा को सदा के लिए छोड़ देनेवाला, पट्काय जीवों पर सयत्त रहनेवाला, तथा साधुत्व-पावन से सदा तत्पर बुद्धिमान साधक केवल दितकारी मयुर भाषा बोले ।

(२८)

श्रेष्ठ धीर पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनों से सुनकर प्रजा का हित करनेवाले धर्मका उपदेश करे । जो आचरण निन्द्य हो, निदानवाले हो, उनका कभी सेवन न करे ।

(२६)

सवक्कमुद्धि ससुपेहिया मुणी,
 गिर च दुट्ठ परिवज्जण मया ।
 मिय अदुट्ठ अगुवीड भासण,
 मयाण मज्जे लहर्ड पससण ॥६॥

[दश० अ० ७ गा० ५५]

(३०)

‘तहेव काण काणे त्ति, पडग पडगे त्ति वा ।
 वाहिय वा वि रोगि त्ति, तेण चोरे त्ति नो वए ॥१०॥
 * [दश० अ० ७ गा० १२]

(३१)

वितह वि तडामुत्ति, ज गिर भासण नरो ।
 म्हा मो पुट्ठो पावेण, किं पुण जो मुस वए ? ॥११॥
 [दश० अ० ७ गा० ५]

(३२)

तदेव कम्मा नामा, गुरुभूओववाडणी ।
 वच्चा वि मा न वत्तच्चा जओ पावसम आगमो ॥१२॥
 [दश० अ० ७ गा० ६६]

(२६)

विचारवान मुनि को वचन-शुद्धि का भली-भाँति ज्ञान प्राप्त परके दूषित वाणी सदा के लिए छोड़ देने चाहिए और तब सोच-विचार कर बहुत परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिए । इस तरह बोलने से सत्पुरुषों में महान् प्रशंसा प्राप्त होती है ।

(२७)

काने को काना, नपुंसरु को नपुंसक, रोगी को रोगी और चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिए । (क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को दुःख पहुँचता है ।)

(२८)

जो मनुष्य भूलसे भी मूलतः असत्य, किन्तु ऊपर से सत्य मालूम होनेवाली भाषा बोल उठता है, और वह भी पापसे अछूता नहीं रहता, तब भला जो जान-बूझकर असत्य बोलता है, उसके पाप का तो रहना ही क्या ।

(२९)

जो भाषा कठोर हो, दूसरों को भारी दुःख पहुँचानेवाली हो—वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिए । क्यों कि इससे पाप का आस्रव होता है ।

अतेणग-सुत्तं

(३३)

चित्तमतमचित्तं वा, आप वा जड वा बहु ।

दत्तसोहणमित्तं पि, उग्गह से अजाइया ॥१॥

[दग्ग० अ० ६ गा० १४]

(३४)

त आपणा न गिण्हति, नो वि गिण्हावए पर ।

अन्न वा गिण्हमाणं पि, नाणुजाणति मज्झया ॥२॥

[उग्ग० अ० ६ गा० १५]

(३५)

उड्ढं अहे य तिरिय दिसासु,

तसा य जे थावर जे य पाणा ।

हत्येहिं पाएहि य सज्जमित्ता,

अट्ठिन्नमन्नेसु य नो गहेज्जा ॥३॥

[सूत्र० ध्रु० १ अ० १० गा० २]

(३६)

तिञ्च तसे पाणिणो थावरे य,

जे हिंसति आयसुह पडुच्च ।

जे लूसए होड अदत्तहारी,

ए सिक्खर्डे सेयवियस्स किञ्चि ॥४॥

[सूत्र० ध्रु० १ अ० ५ उ० १ गा० ४]

अस्तेनक-सूत्र

(३३-३४)

पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत और तो क्या, दाँत कुदेदने की सीज़ भी जिस गृहस्थ के अधिकार में हो उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्ण-सयमी साधक न तो रव्य ग्रहण करते हैं, न दूसरो को ग्रहण करने के लिये प्रेरित करते हैं, और न ग्रहण करने वालो का अनुमोदन ही करते हैं ।

८ (३५)

ऊँची, नीची और तिरछी दिशा में जहाँ कहीं भी जो व्रत और स्थावर प्राणी हो उन्हें सयम से रह कर अपने हाथों से, पैरों से,—क्रियो भी अग रो पीढा नदी पहुँचानी चाहिये । दूसरो की बिना दी हुई वस्तु भी चोरी से ग्रहण नहीं करनी चाहिए ।

(३६)

जो मनुष्य अपने सुख के लिये त्रम तथा स्थावर प्राणियों की क्रूरता-पूर्वक हिंसा करता है—उन्हें अनेक तरह से कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरो की चोरी करता है, जो आदरणीय व्रतो का कुछ भी पालन नहीं करता, (वह भयकर बल्लेस उठता है) ।

(३७)

दन्तमोदणमाडम्स, अटत्तम्स विवज्जणं ।

अणयज्जेमणिज्जम्स, गिण्हणा अवि टुकर ॥४॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २७]

(३५)

टाँत कुँदने की मीक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी त्रिना दिए
चोरी में न लेना, (बड़ी चीजों को चोरी में लेने की तो बात ही
क्या ?) निर्दोष एवं पृथगीय भोजन-पान भी दाता के यहाँ से
दिया हुआ लेना, यह बड़ी दुःकर बात है ।

वंशचरिय-सुतं

(३८)

विरई अवन्चेरत्स, कासभोगरत्सन्तुला ।

दग महव्य वमं वारेयव्य लुद्धर ॥१॥

[दत्ता- अ० १६ गा० १८]

(३९)

अवन्चेरियं वार पमाय दुरहिद्वियं ।

नाऽऽचरन्ति दुरी तोष भेदायदणवत्तियो ॥२॥

[दश० अ० ६ गा० १६]

(४०)

मृत्मेयसहम्मस जहादोससमुत्सय ।

तन्हा मेहुणसंलग, निगथा वज्जयन्ति खं ॥३॥

[दश० अ० ६ गा० ११]

(४१)

विभूसा इत्थित्तत्तगो, परीय रसभोचण ।

नरत्तऽत्तगवेसिस्स विस तात्तडं जहा ॥४॥

[दश० अ० ८ गा० १७]

(३६)

ये हृदि न्यस्य घात-त्रोषों के दूर रहते हैं, वे लोह के रंग के हृदि में रुके हुए, असाद-रूप में पार भयकर श-वत्तचर्य का दर्शन करने नहीं करते ।

(४०)

यह श-वत्तचर्य घात-त्रोषों का मूल है, मक्ष-त्रोषों का स्थान है
हृदि निम्नस्थ सुनिर्दिष्ट-पथों का सर्वथा परिचय करते हैं ।

✓

(४१)

आत्म-गोचक मनुष्य के हृदि शरीर का श्व गार, त्रिषों का
समस्त शरीर पॉण्डर खोटाट भोजन - यह श्वत्तचर्य के स्थान
मक्षान् भयकर है ।

(४२)

न स्तुतावप्यविलासहास
 न लपिय इ गिय-पेहिय वा ।
 इत्थीण चित्तसि निवेमडत्ता,
 वट्ठु वज्जसे समणे तवस्सी ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १४]

(४३)

अद्रसण चेव अपत्थणं च,
 अचित्तणं चेव अकित्तणं च ।
 इत्थीजणत्साऽऽरियज्झाणजुग,
 हिय सया वभवए रयाण ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १५]

(४४)

मणपत्थावज्जणणी, कामरागविवड्ढणी ।
 वंभचेररओ भिक्खु, थीकह तु विवज्जए ॥७॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० २]

(४५)

सम च सश्रव थीहि, सक्क च अभिक्खणं ।
 वंभचेररओ भिक्खु, निच्चसो परिवज्जए ॥८॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ३]

(४०)

धनगतपत्नी मित्रियों के रूप लाचर्य, विज्ञान, हास्य, मधुर-
यजन, मधुर-नेष्ट्रा हाव भाव और कटाक्ष आदि का मनमें तनिक
भी विचार न लाये, और न इनके देखने का कभी प्रयत्न करे ।

(४३)

स्त्रियों को राग-पूर्णक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका
चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना, आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुष
को उदापि नहीं करने चाहिये । ब्रह्मचर्य व्रत में सदा रत रहने
को इच्छा रखनेवाले पुरुषों के लिए यह नियम अत्यन्त हितकर है,
और उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है ।

(४४)

ब्रह्मचर्य से अनुरक्त भिक्षु को मनमें वैयथिक आनन्द पैदा
करनेवाली तथा काम-भोग की आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा को
छोड़ देना चाहिये ।

(४५)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को स्त्रियों के साथ बात-चीत करना और
उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदा के लिए छोड़ देना
चाहिये ।

(४६)

अगपच्चगत्तठाण, चारुल्लविय-पेहिय ।

वभचेररओ थीण, चन्द्रगुगिम्भ विवज्जए ॥६॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ४]

(४७)

कूडय रुडय गीय, हसिय थणिय-कन्डिय ।

वभचेररओ थीण, सोगगिम्भ विवज्जए ॥१०॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ५]

(४८)

हाम किट्ठ रह दण, गहसाडवत्तासियाणि य ।

वभचेररओ थीण, नारुचिन्ते कयाड वि ॥११॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ६]

(४९)

पणीय भत्तगण तु खिय मयविबद्धण ।

वभचेररओ भिक्ख, निच्चनो परिवज्जए ॥१२॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ७]

(५०)

यम्मलद्ध भिय कल्ले, जत्तथ पण्डाणव ।

नाग्गत्तं तु तु जेज्जा, वभचेररओ मया ॥१३॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ८]

(४६)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को न हो स्त्रियों के अद्भुत-व्यक्तियों की सुन्दर शक्तियों की ओर ध्यान देना चाहिये, और न आँखों में विकार पैदा करनेवाले हाव-भाषों और स्नेह-भरे भीटे वचनों की ही ओर ।

(४७)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को स्त्रियों का कूजन (सव्यक्त आवाज) गेदन, गीत, हास्य, सीत्कार और कल्य-कन्दन—जिनके सुनने पर विकार पैदा होते हैं—सुनना छोड़ देना चाहिये ।

(४८)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियों के पूर्वानुभूत हास्य, कीदा, रति, र्प, महता-यित्रात्मन आदि कार्यों को कभी भी स्मरण न करे ।

(४९)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को शीघ्र ही वामना-वर्धक पुष्टि-कारक भोजन-पान का सदा के लिए परित्याग कर देना चाहिये ।

(५०)

ब्रह्मचर्य-रत स्थिर-चित्त भिक्षु को समय-यात्रा के निषाह के लिए हमेशा घर्मानुकूल विधि से प्राप्त परिमित भोजन ही करना चाहिये । कैसी ही भूख क्यों न लगी हो, लालच-वश अधिक मात्रा में कभी भोजन नहीं करना चाहिये ।

(५१)

जहा दवगी पउरिन्धणे वणे,
 समारुओ नोवसम उवेइ .
 पविन्दियभी वि पगामभोइणो,
 न वभयारिस्स हियाय कत्सई ॥१४॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० ११]

(५२)

विभूस परिवज्जेज्जा, सरीरपरिमंडण ।
 वभचेररओ भिक्खू, सिगारत्थ न धारण ॥१५॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० ६]

(५३)

सहे रुवे य गन्वे य, रसे फासे तहेव य ।
 पचविदे कामगुणे, निच्चसो परिवज्जए ॥१६॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १०]

(५४)

दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए ।
 सफुट्ठाणाणि सन्वाणि, वज्जेज्जा पाणिहाणवं ॥१७॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १४]

(४१)

जैसे बहुत ज्यादा हंधनवाले जपल से पवन से उत्तेजित द्वाद्याग्नि शान्त नहीं होती, उगी तरह न्यायाज्ञ से अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारी भी द्वाद्याग्नि भी शान्त नहीं होती । अधिक भोजन दिसो गो भी बिनार नहीं होता ।

(४२)

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु को शृंगार के लिए गंगार की शोभा गौर मज्जावट का कोड़े भी शृंगारो नाम नहीं करना चाहिये ।

(४३)

ब्रह्मचारी भिक्षु को शब्द, रस, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के काम-गुणों को छुटा के लिये छोड़ देना चाहिये ।

(४४)

स्थिर-चित्त भिक्षु, दुर्लभ काम-भोगों को हमेशा के लिए छोड़ दे । इतना ही नहीं, जिनसे ब्रह्मचर्य से तनिक भी च्युति पहुँचनेकी सम्भावना हो, उन सब शब्दा-स्थानों का भी उसे परित्याग कर देना चाहिये ।

(५५)

कामाणुगिद्विषभवं खु दुक्खं,

सन्वस्स लोगस्स सद्देवगस्स ।

ज काहयं माणसियं च किंचि,

तस्सऽन्तग गच्छई नीयरागो ॥१८॥

[उत्तरा० अ० ३२ गा० १६]

(५६)

देवदाणवगन्धब्बा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।

वंभयारि नमसन्ति, दुक्करं जे करेन्ति तं ॥१९॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १६]

(५७)

एस घन्ने धुवे निरुच्चे, सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिग्गन्ति चाणेणं, सिद्धिम्हस्सन्ति त्हा परे ॥२०॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १७]

(४५)

वेचलोक सहित समस्त ससार के शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुःख का मूल एक-मात्र काय-भोगों की वासना ही है। जो साधक इस सम्यन्ध में वीतराग हो जाता है, यह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के दुःखों से छूट जाता है।

(४६)

जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे देव, दामव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी ममस्कार करते हैं।

(४७)

यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और त्रिनोप-दिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकाल में कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं वर्तमान में हो रहे हैं, और भविष्य में होंगे।

अपरिग्रह-सुत्तं

(५८)

न सो परिगहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइया ।
 मुच्छा परिगहो वुत्तो, इइ वुत्त न्हैत्तिण ॥१॥
 [दश० अ० ६ गा० २१]

(५९)

वण-वन्न-पेसग्गेनु, परिगह्विद्वज्जण ।
 सज्जारंय-गरिच्चाओ. नित्थमत्ता सुदुक्करं ॥२॥ २
 [दश० अ० ६ गा० २२]

(६०)

विद्वुत्तेइम लोण नेल्ल सप्पि च फाणिय ।
 न ते मन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्त-वओरया ॥३॥
 -[दश० अ० ६ गा० २३]

(६१)

अ पि इत्थं च जजं च, कवल गयपु द्दण ।
 त पि सज्जमलज्जहा, धारेन्ति परिहरन्ति य ॥४॥
 [दश० अ० ६ गा० २४]

अपरिग्रह-एत्र

(३८)

प्राणि मात्र के सरलक ज्ञातपुत्र (भगवान् महावीर) ने रुद्र-वस्त्र आदि स्थूल पदार्थों को परिग्रह नहीं प्रतमाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थ पर सृष्टि का — आशक्ति का रखना प्रतमाया है।

(३९)

पृथु-सयमी को धन-धान्य और नोकर-चाकर आदि सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना होता है। ममस्त पाप-कर्मों का परिग्रह करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी कठिन बात है।

(४०)

जो मयमी ज्ञातपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनों में रत हैं, वे विड और वद्वेध आदि नमक तथा तेज, घोर, गुह्य आदि किसी भी वस्तु के सग्रह करने का मन में गुरुत्व तक नहीं करते।

(४१)

परिग्रह-विरक्त मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कमल और रजो-हरण आदि वस्तुएँ रखते हैं, वे सब पुत्र-मात्र सयम को रक्षा के लिए ही रखते हैं — काम में लाते हैं। (इनके रखने से किसी प्रकार की आशक्ति का भाव नहीं है।)

(૬૨)

સગ્ગત્યવહિણા બુદ્ધા, સરક્કલ-પરિગહે ।

અયિ અપ્પણો વિ દેહન્મિ, નાઽઽચરન્તિ મમાદિય ॥૫॥

[દશઃ અઃ ૬ ગાઠ ૨૨]

(૬૩)

લોહસ્સેસ અણુપ્પાસો, મન્ને અન્નયરમયિ ।

જે સિયા સન્નિહીકામે ગિહી, પઞ્ચઇય ન સે ॥૬॥

[દશઃ અઃ ૬ ગાઠ ૨૬]

(६०)

जाती दुःख मरण साधक कायरों के लेने पीर लगे से
हरी भी गिरी भी बरतन न मरना नहीं करते । सीर भी बरत,
अपने हरीर तब पर भी मरना नहीं रहने ।

(६१)

५५

ममद करवा, मद बन्दर रदने से मोन से मरत है ।
साधक में साता है कि नो मरु मरवा दिखत हृष भी ममद
करना चाहता है, तद मृदुल है—सात नहीं है ।

अराइभोयण-मुत्तं

(६४)

अत्थंनयमि प्राञ्ज्वे, पुत्था व अणुगण ।

आहारमाइयं सव्वं, नणसा वि न पत्थय ॥१॥

[दशः अ० २ गा० २८]

(६५)

नत्तिने सुहमा पाणा, वत्ता अट्टु व थावरा ।

वाइ राओ अपासतो, फहनेसणियं चरे ? ॥२॥

[दशः अ० ६ गा० २९]

(६६)

इइल्लं वीयसंसत्त, पाणा निव्वडिया मडि ।

डिया ताठं विवज्जेज्जा, राओ वत्थ न्हं चरे ? ॥३॥

[दशः अ० ६ गा० ३१]

(६७)

एयं च दोस इट्ठणं, नायपुत्तेण भासियं ।

सव्वाहारं न भुजंति, निगंथा राइभोयणं ॥४॥

[दशः अ० ६ गा० ३२]

अरात्रि-भोजन-सूत्र

(६४)

सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद निर्ग्रन्थ मुनि को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करना चाहिए ।

(६५)

संसार में बहुत से त्रस और स्थावर प्राणी घड़े ही सूक्ष्म होते हैं—ये रात्रि में देखे नहीं जा सकते । तब रात्रि में भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(६६)

जमीन पर कहीं पानी पड़ा होता है; कहीं बीज बिखरे होते हैं, और कहीं पर सूक्ष्म कीड़े-मकोड़े आदि जीव होते हैं । दिन में तो इन्हें देख-भालकर बचाया जा सकता है, परन्तु रात्रि में उनको बचा कर भोजन कैसे किया जा सकता है ?

(६७)

इस तरह सब दोषों को देखकर ही शास्त्रपुत्र ने कहा है कि निर्ग्रन्थ मुनि, रात्रि में किसी भी प्रकार का भोजन न करें ।

(६८)

चउव्विहे वि आहारे, राईभोयणवज्जणा ।
मन्निही-संचण्रो चेव, वज्जेयण्रो सुदुक्करं ॥५॥

[उत्तराः अ० १६ गा० ३०]

(६९)

पाणिवह-मुसावायाऽदत्त-मेहण-परिगाहा विरओ ।
राइभोयणविरओ, जीवो भवई अणासवो ॥६॥

[उत्तराः अ० ३० गा० १]

(६८)

अन्न आदि चारों ही प्रकार के आहार का रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए । इतना ही नहीं, दूसरे दिन के लिए भी रात्रि में खारा सामग्री का सङ्ग्रह करना निबिद्ध है । अतः अरात्रि-भोजन वास्तव में बड़ा दुष्कर है ।

(६९)

हिंसा, क्रूड, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि-भोजन—जो जीव इनसे विरत (पृथक्) रहता है, वह 'अनास्रव' (आत्मा में पाप-कर्म के प्रविष्ट होने के द्वारा आस्रव कहलाते हैं, उनसे रहित=अनास्रव) हो जाता है ।

१६:

विणय-सुक्तं

(५०)

मूलाओ खंधप्पभवो दुमत्स,
खधाड पच्छा समुवेन्ति साहा ।
साहा-पसाहा विरुहन्ति पत्ता,
तच्चो य से पुष्पं फल रसो य ॥१॥

[दशः अ० १ उ० २ गा०]

(५१)

अथ वम्मस्स विणओ, भूल परमो से मोक्खो ।
जेण किंत्ति सुर्य सिग्ग, निम्मेम चाभिणञ्जइ ॥२॥

[दशः अ० १ उ० २ गा० २]

(५२)

अथ पचटि टाएटि, जेति भिज्ज न लब्भइ ।
अम्भा दोहा पमाणा, सेवेणाञ्जलस्सएव य ॥३॥

[दशः अ० ११ गा० १]

विनय - सूत्र

(५०)

शृंग के मूत्र से सबसे पहले सूत्र पड़ा होता है, सूत्र बाद शाखाओं और शाखाओं से दूसरी छोटी-छोटी टहनियाँ निकलती हैं। छोटी टहनियों से बचे पैदा होते हैं। इसके बाद क्रमशः फूल, फल और रस उत्पन्न होते हैं।

(५१)

[सो भौति धर्म का मूत्र विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है। विनय से ही मनुष्य बहुत जल्दी छावायुक्त संपूर्ण शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्ति सम्पादन करता है।

(५२)

☆ इन पाँच कारणों से मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता .—

अभिमान से, क्रोध से, प्रमाद से, लुब्ध भावि रोग से, और भालस्य से।

(७३-७४)

अह अट्ठहिं ठाणेहि, सिक्खासीलिं त्ति वुच्चइ ।
 अहत्तिरे सयादन्वे, न य मम्ममुदाहरे ॥४॥
 नासीले न विसीले, न सिया अइलोल्लुए ।
 अक्कोहणे सच्चरणे, सिक्खासीलिं त्ति वुच्चइ ॥५॥

[उत्तरा अ० ११ गा० ४-५]

(७१)

आणानिदेत्तरे, गुत्तणमुववायारए ।
 ईगियणारसपन्ने से विणीए त्ति वुच्चइ ॥६॥

[उत्तरा अ० १ गा० २]

(७६-७६)

अह पन्नरसंहि ठाणेहि, सुविणीए त्ति वुच्चइ ।
 नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुम्हले ॥७॥
 अप्पं च अहिबिखयई, पयन्थं च न कुण्यई ।
 मेत्तिज्जमाणो भयइ, सुय लद्धं न मज्जइ ॥८॥
 न य पावपरिक्खेवी, न य मित्तेसु कुण्यइ ।
 अप्पिवत्ताऽवि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासइ ॥९॥
 कलहढमरवज्जिए, वुद्धे अभिजाइए ।
 हिरिम पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति वुच्चइ ॥१०॥

[उत्तरा अ० ११ गा० १०-११-१२-१३]

(५३-५४)

इन छान्द नार्यों से मनुष्य शिक्षा-योग्य कहलाता है

हर समय विनयेच्छा न हो, मनः दृष्टि-निग्रही हो,
दूसरों को नम्र भरो वचन न बोलता हो, सुशील हो,
दुराचारी न हो, रमछोगुन न हो, मरप न रम हो, क्रोधी न
हो—गोमन्त हो ।

(५५)

जो गुरु की आज्ञा पालता है, उनके पाम रक्षता है, उनके
हृदितों तथा आकारों को जानता है, वही शिष्य विनीत
पहलाता है ।

(५६-५८)

इन पन्द्रह कार्यों से बुद्धिमान मनुष्य सुविनीत कहलाता है

दण्डन न हो—नम्र हो, चपल न हो—स्थिर हो, सायावी
न हो—मरज हो, कृतदली न हो—गम्भीर हो, क्रिती का तिरस्कार
न करता हो, क्रोध को अधिक समय तक न रखता हो—शोग्र हो
शान्त हो जाना हो, जाने से विनता का व्यवहार रखनेवालों के
प्रति पूरा सहभाव रखता हो, शास्त्रों के अध्ययन का गर्व न करता
हो, किसी के दोषों का भगदाफोद न करता हो, मित्रों पर क्रोधित
न होता हो, अप्रिय सिन की भी पीठ-पीछे भखाई हो करता हो,
किसी प्रकार का कसदा-रुपाद न करता हो, बुद्धिमान हो,
अभिजात अर्थात् बुद्धिमान हो, धृज्जशील हो, प्रकाश हो ।

(८०)

आणाऽनिहे सकरे, गुरुणमणुववावकारए ।
पहिणीए असंवुद्धे, अविणीए त्ति वुच्चइ ॥११॥

[उत्तरा० अ० १ गा० ३]

(८१-८३)

अभिकुलण कोही हवइ, पवन्व च पकुअई ।
मेतिज्जमाणो वमइ, सुय लद्धूण मज्जई ॥१२॥
अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पइ ।
सुप्पियस्साऽवि मित्तस्स, रहे भासइ पावग ॥१३॥
पडण्णवादी दुहिले, थद्धे लुद्धे अणिगाहे ।
असविभागी अचियत्ते, अविणीए त्ति वुच्चइ ॥१४॥

[उत्तरा० अ० ११ गा० ७-८-९]

(८४)

जत्तमन्तिए धम्मपयाड सिक्खे,
तत्तमन्तिए वेणइयं पउंजे ।
सक्कारए सिरसा पंजलीओ,
काय-गिरा भो ! मणसा य निच्च ॥१५॥

[दश० अ० ६, ३८ १ गा० १]

विनय-सूत्र

(८०)

जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो उनके पास नहीं रहता जो उनसे शत्रुता का वर्तान रखता है, जो विवेक-शून्य है, उसे अविनीत कहते हैं ।

(८१-८३)

जो बार-बार क्रोध करता है, जिसका क्रोध शीघ्र ही शान्त ही होता, जो मित्रता रखनेवालों का भी तिरस्कार करता है, जो शास्त्र पढ़कर गर्व करता है, जो दूसरों के दोषों को प्रकट करता रहता है, जो अपने मित्रों पर भी क्रुद्ध हो जाता है, जो अपने प्यारे-से-प्यारे मित्र की भी पीठ-पीछे खुराई करता है, जो मनमाना ही न उठता है—वशवादी है, जो स्नेही-जनो से भी द्रोह रखता है, जो अहंकारी है, जो लुब्ध है, जो इन्द्रियनिग्रही नहीं, जो आहार आदि पाकर अपने साधर्मों को न देकर-अकेला ही खानेवाला अविन्यभागी है, जो सबको अप्रिय है, वह अविनीत कहलाता है ।

(८४)

शिष्य का कर्तव्य है कि वह जिस गुरु से धर्म-प्रवचन सीखे, उस ही निरन्तर विनय-भक्ति करे । मस्तक पर अञ्जलि चढ़ाकर गुरु के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिस तरह भी होसके मन से, वचन से और शरीर से हमेशा गुरु की सेवा करे ।

(८४)

थभा व कोहा व मयपभाया,

गुरुस्सगासे विणयं न मिकखं ।

मो चेव उ तंस्स अभूइभावो,

फल व कीयस्स वहाय होइ ॥१६॥

[दशः अ० ६ उ० १ गा० १]

(८६)

द्वित्ती अविणीयस्स, संपत्ती विणीयस्स य ।

जस्सेय दुहओ नाय, सिक्ख से अभिगच्छइ ॥१७॥

[दशः अ० ६ उ० २ गा० २]

विनय-मूत्र

(८५)

जो शिष्य अभिमान, क्रोध, मद या प्रमाद के कारण गुरु की विनय (भक्ति) नहीं करता, वह अभूति अर्थात् पतन को प्राप्त होता है। जैसे बौद्ध का फल, उसके ही नाश के लिए होता है, उसी प्रकार अविनीत का ज्ञान-बल भी उसी का सर्व-नाश करता है।

(८६)

‘अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है, और विनीत को सम्पत्ति’—ये दो बातें जिसने जान ली हैं, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

चाउरंगिज-मुक्तं

(८७)

चत्तारि परमगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुसत्ता मुई मद्वा, नजनम्मि य वीरिय ॥१॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १]

(८८)

एगया खत्तिओ होइ, तओ चडाल-बुक्कमो ।

तओ कीइ-ययगो य, तओ कुन्धु-विवीलिया ॥२॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ४]

(८९)

एवमावट्टजोणीसु पाणिणो कम्मकिव्विसा ।

न निव्विज्जन्ति ममारे, सब्बट्ठेसु व खत्तिया ॥३॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ५]

(९०)

कम्मसगेहि सम्मुट्ठा, दुक्खिया बहुवेयणा ।

अमाणुसामु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥४॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ६]

चतुरङ्गीय-सूत्र

(८७)

संसार में जीवों को इन चार श्रेष्ठ अंशों (जीवन विकास के माधनों) का प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और मयम में पुरपाये ।

(८८)

कभी यह क्षत्रिय होता है और कभी चाण्डाल, कभी ब्रह्म-संस्कार—वृत्तकर्म, कभी कीड़ा, कभी पतङ्ग, कभी कुक्षुश्रा, तो कभी चींटी होता है ।

(८९)

पाप-कर्म करनेवाले प्राणी इस भांति हमेशा बदलती रहने वाली योनियों में बारम्बार पैदा होते रहते हैं, किंतु इस दुःखपूर्ण संसार से कभी सिद्ध नहीं होते, जैसे दुःखपूर्ण राज्य से क्षत्रिय ।

(९०)

जो प्राणी काम वासनाओं से विमूढ़ है, वे भयङ्कर दुःख तथा वेदना भोगते हुए चिरकाल तक मनुष्येतर योनियों में भटकते रहते हैं ।

(६१)

कम्माण तु पहाणाए, आणुपुञ्जी कयाड उ ।

जीवा सोहिमणुपत्ता, आययन्ति मणुम्सयं ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ७]

(६२)

माणुत्त विगाहं लद्धु, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।

ज सोच्चा पट्टिवज्जन्ति, नव खन्तिमहिंसयं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ८]

(६३)

आहच्च सवणं लद्धु, नद्धा परमदुल्लहा ।

सोच्चा नेयाउयं मणां, वह्वे परिभत्सई ॥७॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ९]

(६४)

सुइ च लद्धु, सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लह ।

वह्वे रोयमाण वि, नो य ण पट्टिवज्जण ॥८॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १०]

(६१)

संसार में परिभ्रमण करते-करते जब कभी बहुत काल में पार-कर्मों का घेग छोण होता है और उसके फलस्वरूप अन्तरात्मा क्रमशः शुद्धि को प्राप्त करता है, तब वही मनुष्य-जन्म मिलता है।

(६२)

मनुष्य-शरीर पा लेने पर भी सद्धर्मका श्रवण दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य तप, उमा और अहिंसा को स्वीकार करते हैं।

(६३)

सौभाग्य से यदि कभी धर्म का श्रवण हो भी जाय, तो उस पर श्रद्धा का होना अत्यन्त दुर्लभ है। कारण कि बहुत-से लोग भ्याय-मार्ग को - सत्य-सिद्धान्त को—सुनकर भी उससे दूर रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं रखते।

(६४)

सद्धर्म का श्रवण और उसपर श्रद्धा—दोनों प्राप्त कर लेने पर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी कठिन है। क्योंकि संसार में बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म पर दृढ़ विश्वास रखते हुए भी उसे आचरण में नहीं लाते !

(६५)

माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्म मांघ सद्दे ।
तवस्सी वीरिय लद्धुं, सवुडे निट्ठुणे रयं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० ११]

(६६)

सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ ।
निज्वाण परमं जाइ, वयसित्ते व पावए ॥१०॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १२]

(६७)

विगिंच कम्मणो हेउ, जस सचिणु खन्तिए ।
सरीरं पाढव्वं हिच्चा, उड्ढं पक्कमई विस ॥११॥

[उत्तरा० अ० ३ गा० १३]

(६८)

चउरग दुल्लह भत्ता, सवम पडिवज्जिया ।
तवसा धुयकम्मसे, सिट्ठे हवइ सासए ॥१२॥ २

[उत्तरा० अ० ३ गा० २०]

(६४)

परन्तु जो तपस्वी मनुष्य को पाकर, सद्धर्म का धन्य कर, उसपर श्रद्धा जाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आश्रय-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मा पर से कर्म-रज को भटक देता है ।

१० (६५)

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसी की आत्मा शुद्ध होती है । और, जिस की आत्मा शुद्ध होती है, उसी के पाम धर्म ठहर सरता है । वी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल और शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण की प्राप्ति होता है ।

११

(६७)

कर्मों के पैदा करनेवाले कारणों की हूँडो—उनका छेद करो, और फिर कर्मा आदि के द्वारा अवयव वस्तु का संघट्ट करो । ऐसा करनेवाला मनुष्य इस पार्थिव शरीर को छोड़कर ऊर्ध्व-दिशा को प्राप्त करता है—अर्थात् उच्च और श्रेष्ठ गति पाता है ।

१२

(६८)

जो मनुष्य उक्त चार श्रमों की दुर्लभ जानकारी संयम-मार्ग स्वीकार करता है, वह तप के द्वारा सब कर्मों का नाश कर सदा के किये सिद्ध हो जाता है ।

: ११ :

अपमाय-सुत्तं

(६६)

असखय जीविय मा पमायए,
जरोवणीयम्स हु नत्थि ताण ।
एय विजाणाहि जणे पमत्ते,
कं नु विहिंसा अजया गहिन्ति ? ॥१॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १]

(१००)

जे पावकम्मेहि वण मणुम्सा,
समाययन्ति अमय गहाय ।
पहाय ते पासपवट्टिए नरे,
वेराणुवट्ठा नरयं उवेन्ति ॥२॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० २]

(१०१)

विच्चेण ताण न लभे पमत्त,
इमन्मि लोए अटुया परत्थ ।
दीवाण्णट्ठे व अण्णतमोहे
नेवाञ्ज दट्ठुमट्ठुमेव ॥३॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ३]

अप्रमाद-सूत्र

(६६)

जीवन अमस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जाने के बाद
 तर तर्हों जुड़ता, अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो ।

‘प्रमाद, हिंसा और असयम में अमूल्य जीवन-काल बिता
 ने के बाद जब वृद्धावस्था आवेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा करेगा
 —तब किस की शरण लोगे ?’ यह खूब सोच-विचार लो ।

(१००)

जो मनुष्य अनेक पाप-कर्म कर, वैर-विरोध बढ़ाकर अमृत की
 तरह धन का संग्रह करते हैं, वे अन्त में कर्मों के दण्ड पाश में बँधे
 हुए सारी धन-सम्पत्ति यहीं छोड़कर; नरक को प्राप्त होते हैं ।

(१०१)

‘प्रमत्त पुरुष धन’ के द्वारा न तो इस लोक में ही अपनी
 रक्षा कर सकता है और न परलोक में । फिर भी धन के असोम मोह
 से मूढ़ मनुष्य, दीपक के बुझ जाने पर, जैसे मार्ग नहीं देख पड़ता,
 वैसे ही न्याय-मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता ।

(१०५)

चरे पयाइं परिन्क्रमाणो,
 जं किंचि पास इह नएणमाणो ।
 लाभन्तरे जीविचं वृहइत्ता,
 पच्छा परिन्नाय मलावधसी ॥५॥
 [उत्तरा० अ० ४ गा०]

(१०६)

छन्दनिरोहेण उवेइ मोक्खं,
 आसे जहा सिक्खित्तवन्मवारी ।
 पुन्नाइं वासाइ चरेऽप्पमत्ते,
 तन्हा मुणी त्तिप्पमुवेड मोक्खं ॥६॥
 [उत्तरा० अ० ४ गा० ८]

(१०७)

स पुब्बमेव न लभेज्ज पच्छा,
 एसोवमा सानववाडवाण ।
 विनीयई निदिक्खे आउयन्नि,
 कालोवणीए मरीरम्म भेण ॥७॥
 [उत्तरा० अ० ४ गा० ९]

(१०४)

स्वयं से जो धन जग पाति परीखे, उन सब को पारुष्य
जानकर मुमुक्षु को बड़ी सावधानी से भुंक् कूट कर पाजरना
चाहिये । परन्तु शरीर लहलहा है, तबतक ठगना उपयोग अधिक से
अधिक स्वयं-धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है । यदि
मुझे जब यह निश्चय हो जाये तब जिना किसी मोक्ष-
समता के सिद्धि के हले के समान दूसरा त्याग कर देना चाहिये ।

(१०६)

जिस प्रकार निश्चय (सधा गुणा) तथा कर्मधारी योगी बुद्ध
से विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी धीमे-
समान से विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है । जो मुनि दीर्घकाल
तक शमनरूप से स्वयं-धर्म का आचरण करता है, वह शीघ्रा-
न्तिमोक्ष मोक्ष-पद पाता है ।

(१०७)

नारद चाटी लोग उत्पत्ति दिया करते हैं कि 'सकर्म-साधना
की अभी क्या जरूरी है, छोड़ कर लेने !' परन्तु यो करते-करते
भोग-विद्यास में ही, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और पुरु-
ष दिन मृत्यु सामने आ खड़ी होती है, शरीर नष्ट हो जाता है ।
अन्तिम समय में कुछ भी नहीं बन पाता, उस समय तो मूर्ख
मनुष्य के भाग्य से ज्वर पड़ता ही जेप रहता है ।

(१०८)

विषं न सक्केइ विवेगमेउ,
 तम्हा समुद्धाय पहाय कामे ।
 समिच्च लोय समया महेसी,
 आयागुरक्खी चरमप्पमत्ते ॥१०८॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १]

(१०९)

मुहु मुहु मोहगुणे जयन्तं,
 अणेगह्वा समण चरन्तं ।
 फासा फुसन्ती असमंजस च,
 न तेसि भिक्खू मणसा पडस्से ॥१०९॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० ११]

(११०)

मग्घा च फासा बहुलोहणिज्जा,
 तहप्पगारेसु मण न कुज्जा ।
 रक्खिज्ज कोह विणणज माण,
 भाव न सेवे पवहेज्ज लोह ॥११०॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १२]

(११८)

आत्म-विशेष भयपट शान नहीं हो जाता— इसके लिए भारी साधना की आवश्यकता है। मनुष्य जनों को बहुत पहले से ही संयम-वश पर डटना से लड़े होकर काम-भोगों का त्याग कर, समतापूर्वक स्वार्थी मयार की वास्तविकता को समझकर अपनी आत्मा की पापों से रक्षा करते हुए सर्वदा अप्रमादीरूप से विचरना चाहिये।

(११९)

मोह गुणों के साथ निरन्तर युद्ध करके विजय प्राप्त करने— वही प्रमण को अनेक प्रकार के प्रतिकूल स्पर्शों का भी बहुत बार सामना करना पड़ता है। परन्तु भिक्षु उनपर तनिक भी अपने मन को लुब्ध न करे— गान्त भाग से अपने लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होता रहे।

(१२०)

सयम जीवन में मन्दता लाने वाले काम-भोग बहुत ही लुब्ध होने मालूम होते हैं। परन्तु मयमी पुरुष उनकी ओर अपने मन को कभी आकृष्ट न होने दे। आत्म-शोधक साधक का कर्तव्य है कि वह क्रोध को दबाए, अहंकार को दूर करे, माया का सेवन न करे और लोभ को छोड़ दे।

(१११)

जे सख्या तुच्छ परंपवाई,
 ते पिज-द्रोसाणुगवा परम्मा ।
 एए अहन्मे त्ति दुगुच्छमाणो
 कखे गुणे जाव सरीरमेए ॥१३॥

[उत्तरा० अ० ४ गा० १]

• ११-२ •

अप्पमाय-सुत्तं

(११०)

दुमपत्ता पडुया जहा निवडड राडगणाण्ण अच्चण ।
एव मणुयाण जीवियं, समय गोयम । मा पमायण ॥१॥

(११३)

कुसग्गे जह ओसविन्दुए, थोव चिट्ठइ तम्भमाणा ।
एवं मणुयाण जीवियं, समय गोयम । मा पमायण ॥२॥

(११४)

इइ इत्तरियम्मि आउए, जीवियए वट्ठपच्चवायाए ।
विट्ठणाहि रय पुरेक्क, समय गोयम । मा पमायण ॥३॥

(११५)

दुल्लहे खुलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सव्व-पाणिण ।
गद्धा य विवाग करुणो, समय गोयम । मा पमायण ॥४॥

: ११-२.

अप्रमाद-सूत्र

(११०)

जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़-ऋतुकावधिक रात्रि-समूह के भीत जाने के बाद पीछा होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी आयु समाप्त होने पर सहसा नष्ट हो जाता है । इसलिए हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११३)

जैसे ओस की बूँद कुशा की नोक पर थोड़ी देर तक ही रहती है, वैसे ही मनुष्यों का जीवन भी बहुत अल्प है—शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है । इसलिये हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११४)

अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यन्त अल्प आयुवाले इस मानव जीवन में पूर्व सञ्चित कर्मों की धूल को पूरी तरह झटका दे । इसके लिए हे गौतम ! क्षण मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११५)

दीर्घकाल के बाद भी प्राणियों को मनुष्य-जन्म का मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि कृत-कर्मों के विपाक अत्यन्त प्रगाढ़ होते हैं । हे गौतम ! क्षण मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११६)

एव भवसस्तारे ससरइ, सुहानुहेहिं कस्मेहिं ।

जीवो पमायवहुलो, समय गोयम । मा पमायए ॥५॥

[उत्तरा० अ० १० गा० ११]

(११७)

लट्ठूण वि माणुसत्तण, आरियत्त पुणरावि दुल्लहा ।

बहवे दस्सुया मिलक्खुया, समय गोयम । मा पमायए ॥६॥

(११८)

लट्ठूण वि आरियत्तण, अहीणपचिन्दिया हु दुल्लहा ।

विगलिन्दियया हु नीमई, समय । गोयम मा पमायए ॥७॥

(११९)

अहीणपचेन्दियत्त पि से लहे, उत्तमवम्मसुई हु दुल्लहा ।

कुतिथिनिसेया जणे, समय गोयम । मा पमायए ॥८॥

(१२०)

लट्ठूण वि उत्तम सुद मद्धणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिन्द्रननिसेवा जणे, समय गोयम । मा पमायए ॥९॥

(११६)

प्रमाद-बहुल जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण अनन्त बार भव-चक्र में इधर से उधर घूमा करता है । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११७)

मनुष्य-जन्म पा लिया तो क्या ? आर्यत्व का मिटना बड़ा कठिन है । बहुत-से जीव मनुष्यत्व पाकर भी दशु और स्तेच्छ जातियों में जन्म लेते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११८)

आर्यत्व पाकर भी पाँचों इन्द्रियों को परिपूर्ण पाना बड़ा कठिन है । बहुत-से लोग आर्य क्षेत्र से जन्म लेकर भी विकल इन्द्रियों वाले देखे जाते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(११९)

पाँचों इन्द्रियाँ परिपूर्ण पाकर भी उत्तम धर्म का श्रवण प्राप्त होना कठिन है । बहुत से लोग पाखण्डी गुरुओं की सेवा किया करते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२०)

उत्तम धर्म का श्रवण पाकर भी उसपर श्रद्धा का होना बड़ा कठिन है । बहुत-से लोग सब कुछ जान-बूझकर भी मिथ्यात्व की उपासना में ही लगे रहते हैं । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२१)

धम्म पि हु सद्धन्तया, दुन्तहया काएण फासया ।

उद्द कामगुणेहि मुच्छिवा, समयं गोयम । मा पमायए ॥१॥

[उत्तरा० अ० १० गा० १६-२०]

(१२२)

परिजूरड ते सरीरय, केसा पंडुरया हवन्ति ते ।

से सव्वद्वत्ते य हायडं, समयं गोयम । मा पमायए ॥११॥

[उत्तरा० अ० १० गा० २६]

(१२३)

अरडं गण्ड विसूडया, आयंका विविहा फुसन्ति ते । ५

विहडइ विद्धंसइ ते सरीरयं, समयं गोयम । मा पमायए

॥१२॥

(१२४)

वोच्छिन्द सिणेहमप्पणो, कुमुच सारइय व पाणिय ।

से सव्वसिणेहयजिए, समयं गोयम । मा पमायए ॥१३॥

(१२५)

चिच्चाए वण च भारियं, पव्वड्ढओ हि न्नि अणारिय ।

मा यन्नं पुणो वि च्याविए, समयं गोयम । मा पमायए ॥१४॥

(१०१)

धर्म पर श्रद्धा होने पर भी शरीर से धर्म का आचरण करना बड़ा कठिन है । समार में रहने से धर्म-ध्वजानी मनुष्य भी काम-मोगों से मग्न हो रहते हैं । हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१०२)

जैसे शरीर दिन प्रति-दिन जोरों होता जा रहा है, सिर के घाल परस्पर ज्वेत होने लगे हैं, आधिपत्या—शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार का बल घटना जा रहा है । हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१०३)

प्रसूति, पोषा, विरूचिका (हैजा) आदि अनेक प्रकार के रोग शरीर में बढ़ते जा रहे हैं; इनके कारण तेरा शरीर बिल्कुल निर्धन तथा धस्त हो रहा है । हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१०४)

जैसे कमल शरत्काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता—अलग अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू भी ससार से अपनी ममस्त आत्माविन्याय दूर कर, सब प्रकार के स्नेह बन्धनों से रहित हो जा । हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१०५)

स्त्री और धन का परित्याग करके तू महान् अनगर पद को पा चुका है, इसलिये अब फिर इन बमन की हुई वस्तुओं का पान न कर । हे गौतम ! अणु-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२६)

उयउज्झिय मित्तवन्धय, विट्ठल चैय धम्मोहम्मचय ।

मा त विट्ठय गवेस्सए, समय गोयम । मा पमायए ॥१५॥

[उत्तरा० अ० १० गा० २७-३०]

(१२७)

अवले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए, समय गोयम । मा पमायए ॥१६॥

(१२८)

तिण्णो मि अण्णव मह, कि पुण चिट्ठसि तीरमागच्छो ?

अभितुर पार गमित्तए, समय गोयम । मा पमायए ॥१७॥

[उत्तरा० अ० १० गा० ३३-३४]

(१२९)

बुद्धस्स निसम्म भासिय, सुकहियमट्ठपणोवसोहियं ।

राग कोसं च छिन्दिया, सिद्धिगहं गए गोयमे ॥१८॥

[उत्तरा० अ० १० गा० ३७]

(१२६)

विपुल धनराशि तथा मित्र-बान्धवों को पुरुषार स्वेच्छा-पूर्वक छोड़कर, अब दोबारा उनकी रावेषणा (पूछताछ) न कर । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२७)

धुमावदार विषम मार्ग को छोड़कर तू सीधे और साफ मार्ग । चल । विषम मार्ग पर चलनेवाले निर्वल भार-वाहक की तरह ।द से पड़तादेवाला न बन । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद कर ।

(१२८)

तू विशाल ससार-समुद्र को तैर चुका है, अब भला किनारे गाकर क्यों अटक रहा है ? उस पार पहुँचने के लिए जितनी भी हो सके शीघ्रता कर । हे गौतम ! क्षण-मात्र भी प्रमाद न कर ।

(१२९)

भगवान् महावीर के इस भाँति अर्थयुक्त पदोवाले सुभाषित श्रवणों को सुनकर श्री गौतम स्वामी राग तथा द्वेष का छेदन कर सिद्ध-गति को प्राप्त हो गये ।

१० :

पमायट्ठाण-सुत्तं

(१३०)

पमार्थं कम्मसाहंसु, अप्पमाय तहावर ।

तट्ठमावादेसओ वावि, वालं पट्ठियमेव वा ॥१॥

[सूत्रः श्रु. १ अ. ७ म. गा. ३]

(१३१)

जहा य अट्ठप्पमवा बलागा,

अण्ड बलागप्पमव जहा य ।

एमेव मोहाययणं खु तण्हा,

मोहं च तण्हाययणं वयन्ति ॥२॥

(१३२)

रागो य दोसो वि च कम्मवीथं,

कम्म च मोहप्पमव वयन्ति ।

कम्म च जाईमरणास्स मूलं,

दुक्खं च जाईमरणं वयन्ति ॥३॥

प्रमाद-स्थान-सूत्र

(१३०)

प्रमाद को कर्म कहा गया है और अप्रमाद को अकर्म-अर्थात् । प्रवृत्तियों प्रमाद-युक्त हैं वे कर्म-बन्धन करनेवाली हैं, और जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद रहित हैं वे कर्म-बन्धन नहीं करतीं । प्रमाद के होने और न होने से ही मनुष्य क्रमशः मूर्ख और पंडित कहलाता है ।

(१३१)

जिस प्रकार बगुनी अंडे से पैदा होती है और अंडा बगुली से पैदा होता है, उसी प्रकार मोह का उत्पत्ति-स्थान तृष्णा है और तृष्णा का उत्पत्ति-स्थान मोह है ।

(१३२)

राग और द्वेष—दोनों कर्म के बीज हैं । अतः मोह ही कर्म का उत्पादक माना गया है । कर्म-सिद्धान्त के अनुभवी लोग कहते हैं कि संसार में जन्म-मरण का मूल कर्म है, और जन्म-मरण—यही एकमात्र दुःख है ।

(१३३)

दुर्गमं ज्ञेयं जन्म न होतुं भावे,
 मोक्षो ह्यसौ जन्म न होतुं शक्यः ।
 तद्वशाद् ज्ञेया जन्म न होतुं शक्यं,
 मोक्षो ह्यसौ जन्म न होतुं शक्यः ॥१॥

[उपनिषद् श्रुतिः ३० गा. १-८]

(१३४)

रसा पणाम न निमेषियन्म,
 पाय रसा दित्तिग्रा नरागं ।
 दित्तं च तामा समभिष्टयन्ति,
 दुर्मं जहा नानुक्तं च पक्कनी ॥२॥

[उपनिषद् श्रुतिः ३० गा. १०]

(१३५)

त्वेसु जो गिद्विमुवेद तिग्य
 अन्नलिच पावइ से विणास ।
 रागादरे से जह वा पक्कने,
 आलोयलोले समुवेद मच्चु ॥३॥

[उपनिषद् श्रुतिः ३१ गा. २५]

(१३३)

जिसे मोह नहीं उसे दुःख नहीं, जिसे कृष्ण नहीं उसे मोह नहीं, जिसे लोभ नहीं उसे कृष्ण नहीं, और जिसके पास लोभ करने योग्य कोई वस्तु-वस्तु नहीं है, उसने लोभ भी नहीं ।

(१३४)

दूध-इही आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रस प्रायः मनुष्यों में सादकता पैदा करते हैं । मत्त मनुष्य की ओर काम-वासनाएँ वैसे ही दौढ़ी आती हैं, जैसे स्वादिष्ट फलवाले वृक्ष की ओर पत्ती ।

(१३५)

जो मूर्ख मनुष्य सुन्दर रूप के प्रति तीव्र आसक्ति रखता है, वह अकाल में ही नष्ट हो जाता है । रागातुर व्यक्ति रूपादर्शन की लालसा में वैसे ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे दीपक की ज्योति को देखने की लालसा में पतन ।

(१३६)

स्वागुरुनमः स्वयं ॥४॥
 पुनः पुनः तेषां यथाह विधिः ।
 तयोर्भोगे वि विभेद-द्वयः ।
 निन्दितं तस्य तस्य दुःखं ॥५॥

(१३७)

अथ स्वर्गिनः तयोः पञ्चाशत्,
 तेषां दुःखोऽहस्वरुपाश्रयः ।
 पटुदृष्टितो यः निगच्छेत् तस्य,
 जं से पुनो तेषां दुःखं विनाशे ॥६॥

(१३८)

एवै निरस्तो मणुष्यो विमोक्षो,
 एषा दुःखोऽहस्वरुपाश्रयः ।
 न लिप्ता भवमन्ते वि मन्तां,
 जतेन वा पोन्त्यस्मिन्पलास ॥७॥

[उत्तरा० प्र० ३२ गा० ३२-३४]

(१३९)

एभिर्द्विधा च मणुष्यैश्च,
 दुष्कृत्स्नं हेतुं मणुष्यैश्च रागिणो ।
 ते चैव योच पि कथाइ दुःखं,
 न वीरराजस्य करेन्ति किञ्चि ॥८॥

[उत्तरा० प्र० ३२ गा० १०८]

(१३६)

रूप ने शायद मनुष्य को इहाँ भी कभी किंचिन्मात्र सुख नहीं मिल सकता । रोद है कि जितनी प्राप्ति के लिये मनुष्य सहान् उठ उठाता है, उन्के उपभोग में कुछ भी सुख न पाकर फूटता तथा दुःख हो पाता है ।

(१३७)

जो मनु । कुम्पित रूपों के प्रति द्वेष रखता है, वह भविष्य में अयोम दुःख-परपरा का भागी होता है । प्रदुष्टचित्त द्वारा ऐसे आपत्तमन्त्रित होते हैं, जो विषाद-काज में भयंकर दुःख-लप होते हैं ।

(१३८)

रूप-विरक्त मनुष्य ही वास्तव में शोक-रहित है । वह सदा में रहते हुये भी दुःख प्रवाह से अलिप्त रहता है, जैसे कदक का पत्ता जल से ।

(१३९)

रागी मनुष्य के लिए ही व्यर्थ इन्द्रियो तथा मन के विषय-भोग दुःख के कारण होते हैं । परन्तु वीतरागी को किसी प्रकार कभी तनिक-सा दुःख नहीं पहुँचा सकते ।

प्रसाद-स्थान-सूत्र

(१४०)

काम-भोग अपने-आप न किसी जनुष्य में समभाव पैदा करते हैं और न किसी में राग-द्वेषरूप विकृति पैदा करते हैं । परन्तु जनुष्य स्वयं ही उनके प्रति राग-द्वेष के नाता सदृश्य बनाकर मोह से विकार-ग्रस्त हो जाता है ।

(१४१)

अनादि काल से उत्पन्न होते रहने वाले सभी प्रकार के सामारिक दुःखों से छूट जाने का यह मार्ग ज्ञानी पुरुषों ने बतलाया है । जो प्राणी उक्त मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे क्रमशः मोक्ष-धाम प्राप्त कर अत्यन्त सुखी होते हैं ।

: १३ :

कसाय-सुत्तं

(१४२)

कोहो य माणो य अणिग्गीया,
माया य लोभो य पवड्डमाणा ।

चत्तारि एए कसिणा ज्ञाणा,
सिञ्चन्ति मूलाइ पुणञ्जवत्स ॥१॥

[दश० अ० न गा० ४०]

(१४३)

कोहं माण च मायं च, लोभं च पाववड्डण ।
वने चत्तारि दोसे च, इच्छन्तो हिग्मप्पणो ॥२॥

[दश० अ० न गा० ३७]

(१४४)

कोहो पीइं पणासेइ माणो विणवनासणो ।
माया मिच्चाणि नासेइ, लोभो सब्बविणासणो ॥३॥

[दश० अ० न गा० ३८]

(१४५)

एवसनेण हणे कोह, माण मद्धया जिणे ।
मारमज्जभावेण लोभं सतोत्तरो जिणे ॥४॥

[दश० अ० न गा० ३९]

पाप-सूत्र

(१४२)

अकृतशील मोह और मान, तथा अद्वयमा (धर्म रूप)
मारा और लोभ—ये चारों ही काले कुम्भित उपाय पुनर्जन्म रूपी
समर वृष्ट की गर्दों को सींचते हैं ।

(१४३)

जो मनुष्य अपना हित चाहता है उसे पाप की बझनेवाले
मोह, मान, माया और लोभ—इन चार दोषों को सदा के लिये
छोड़ देना चाहिए ।

(१४४)

मोह मोति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता
है, माया मित्रता का नाश करती है, और लोभ सभी सद्गुणों
का नाश कर देता है ।

(१४५)

शान्ति से मोह को मारो, नम्रता से अभिमान को जीतो,
रक्तता से माया का नाश करो, और सन्तोष से लोभ को
जबू में लाओ ।

(१४६)

कसिण पि जो इम लोय, पडिउणं दलेज्ज इक्कम्म ।
तेणाऽवि से न सत्तुसे, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥४॥

(१४७)

जहा ताहो तहा लोहा, लाहा लोहो पवड्डड ।
दोमासव्व कज्ज, जोदीए वि न निट्ठियं ॥५॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० १६-१२]

(१४८)

अहे व्यन्ति जोहेण, माणेरा अहमा गई ।
साय गइनडिवाओ, लोहाओ दुहुओ भयं ॥६॥

[उत्तरा० अ० ९ गा० २४]

(१४९)

सुवण-स्सत्त उ पव्वया भवे,
सिया हू केत्ताससमा अमलया ।
नरम्म लुट्ठस्स न तेहि णिदि,
इच्छा हू ज्ञाणस्सत्ता अणन्तिश ॥७॥

(१५०)

पुड्ढी नाली ज्ञा चेय, हिरण पमुभिम्म ।
पडिउएर नान्नेगम्म ए दिज्जा नव चरे ॥८॥

[उत्तरा० अ० ९ गा० ४८-४९]

(१४६)

शनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थों से परिपूर्ण यह समग्र विश्व यदि किसी मनुष्य को दे दिया जाये, तो भी वह सन्तुष्ट न होगा। श्रद्धो ! मनुष्य की वह तृष्णा चढ़ी टुप्पूर है।

(१४७)

ज्यों-ज्यों लाभ होता जाता है, त्यों-त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है। देखो न, पहले केवल दो मासे सुवर्ण की आवश्यकता थी, पर बाद में वह करोड़ों से भी पूरी न हो सकी।

(१४८)

क्रोध से मनुष्य नीचे गिरता है, अभिमान से ग्रहण गति में जाता है, माया से सद्गति का नाश होता है और लोभ से इस लोक तथा परलोक में महान् भय है।

(१४९)

चाँदी और सोने के कैलास के समान विशाल असत्य पर्वत भी यदि पास में हों, तो भी लोभी मनुष्य की तृप्ति के लिए वे कुछ भी नहीं। कारण कि तृष्णा आकाश के समान अनन्त है।

(१५०)

चाँदल और जौ आदि धान्यों तथा सुवर्ण और पशुओं से परिपूर्ण यह समस्त पृथिवी भी लोभी मनुष्य को तृप्त कर सकने में असमर्थ है—यह जानकर समय का ही आचरण करना चाहिए।

(१५१)

कोह च माण च तहेव माय,

लोभ चउत्थं अज्मत्तवडोसा ।

एयाणि वन्ता अरहो महेसी,

न कुळ्यई पाव न कारवेडं ॥१८॥

[सूत्र० अ० १ अ० ६ गा० २६]

(१५१)

क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चार 'यन्त्रात्मा' के भयवर दोष हैं। इनका पूर्णरूप से परित्याग करने वाले अर्हन्त महर्षि न स्वयं पाप करते हैं और न दूसरों से करवाते हैं।

काम-मुक्तं

(१५२)

सुखं कामं विम्व कामा, कामा आसीविसोवना ।

कामे य पत्येनाणा. अकामा जन्ति दोगाइ ॥१॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ५३]

(१५३)

सखं विलविय गीय सखं नट्ट विडम्विय ।

सखे अभरणा नारा सखे कामा दुहावहा ॥२॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० १६]

(१५४)

खणमेत्तसोन्खा ङ्कुफालदुक्ख,

पगानदुक्ख अण्णिगामसोक्ख ।

ससारनोक्खन्त विपक्खभूया,

खारी अणत्थाण उ कामभोगा ॥३॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० १३]

(१५५)

जत्ता किणवफलाण परिणामो न सुद्धो ।

एवं सुत्ताण नोणाण. परिणामो न सुद्धो ॥४॥

[उत्तरा० अ० १६ गा० १७]

काम-सूत्र

(१५२)

काम-भोग शत्रुरूप हैं, विषरूप हैं और विषधर के समान हैं । काम-भोगों की लाजसा रखने वाले प्राणी उन्हें प्राप्त किए बिना ही अतृप्त दशा में एक दिन दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं ।

(१५३)

गीत सूत्र विलापरूप हैं, नाट्य सूत्र विडम्बनारूप हैं, आभरणभाररूप हैं । अधिग्न क्या, ससार के जो भी काम-भोग हैं, वे-सब दुःखावह हैं ।

(१५४)

काम-भोग क्षणमात्र सुख देनेवाले हैं और चिरकाल तक दुःख देने वाले । उनमें सुख बहुत थोड़ा है, अत्यधिक दुःख-ही-दुःख है । मोक्ष-सुख के वे भयंकर शत्रु हैं, अनर्थों की खान हैं ।

(१५५)

जैसे त्रिपाक फलों का परिणाम अच्छा नहीं होता, उसी प्रकार भोगे हुए भोगों का परिणाम भी अच्छा नहीं होता ।

(१५६)

जहा य किंपागफला मणोरमा,

रसेण वरणेण य मु जमाणा ।

ते खुड्ढए जीविए पच्चमाणा ।

एसेवमा कामगुणा विगारे ॥५॥

[उत्तरा० अ० ३० गा० २०]

(१५७)

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिपड ।

भोगी भमइ समारे, अभोगी विप्पमुच्चर्ड ॥६॥

[उत्तरा० अ० २५ गा० ३६]

(१५८)

चीराणि नगिणिण, जड़ी संघाडि मु डिण ।

एयाणि वि न तावन्ति, दुस्सील परिशगयं ॥७॥

[उत्तरा० अ० ५ गा० ६१]

(१५९)

जे केइ सरीरे सत्ता, वरणे खवे य सव्वसो ।

मणसा काय-वक्केरा, खवे ते दुक्खसंभवा ॥८॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० १२]

(१६०)

अच्चेइ कालो तूरन्ति राइओ,

न यावि भेगा पुरिस्सं ।

(१५६)

जैसे रिश्वत पाने लय रग बार रग की दृष्टि से गुरु में
माने समय मो - - - - - नानुम होने हे, पर छा लेने के बाद
जोवन व नाना हे वने हो कामभोग भी प्रारभ ने रहे मनोहर
लगे हे, पर विशाङ्क-काट में मयमान कर देने हे ।

(१५७)

जो मनुष्य भोगी हे— भोगामृत हे, वही कर्म-मल से लिप्त
होता हे, भोगी लिप्त नहीं होता । भोगी सत्कार से परिधमण
क्रिया करता हे और भोगी तमार बन्धन से मुक्त हो जाता हे ।

(१५८)

सृगचर्म, नगनय, जटा, तवाट्टिका (चोद भिषुत्रो दा-सा
तरीय वन्द), प्रार सुण्डन आदि कांटे भी धर्मचिह्न हु शील
हु की रक्षा नहीं कर सकते ।

(१५९)

जो अग्निप्रेकी मनुष्य मन, वचन और काया से शरीर, वणं
तथा रूप में आसक्त रहते हैं, वे अपने लिए हु ल उत्पन्न
करते हैं ।

(१६०)

काल बड़ी द्रुत गति से चला जा रहा है, जीवन की एव-एक
करके सब रात्रियाँ बीतती जा रही हैं, फल-स्वरूप काम-भोग

एविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,

दुमं जहा त्वीणफलं व पक्खी ॥६॥

[उत्तरा- अ० १३ गा० ३१]

(१६१)

अधुव जीविय नच्चा, सिद्धिमग्ग वियाणिया ।

विणिञ्छेज्ज भोगेसु, आउ परिमिअमप्पणो ॥१०॥

[दश० अ० ८ गा० ३४]

(१६२)

पुरिसोरम पावक्खमुणा, पलियन्तं मणुयाण जीविय ।

सन्ना इह काममुच्छिया, मोह जन्ति नरा असबुद्धा ॥११॥

[सूत्र० अ० १ अ० २ उ० १ गा० १०]

(१६३)

सबुद्धमह । किं न बुद्धमह ?

सयोही खलु पेच्च दुल्लहा ।

नो हूवणमन्ति राइओ,

नो सुलभ पुणरवि जीविय ॥१२॥

[सूत्र० अ० १ अ० २ उ० १ गा० १]

(१६४)

दुपरिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अगीरपुरिसेहि ।

अह सन्ति सुवयो साहू, जे तरन्ति अतरं वणिया च ॥१३॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० ६]

विरह-मयी नहीं है। भोग-विज्ञान के साधनों से गढ़िन पुरुष को भोग में है। छोड़ देते हैं, जैसे कर्मिणीन वृत्त को पक्षी।

(१६१)

मानव-जीवन नम्य है, उनमें भी प्रायः तो परिमित है, पुरुष मोक्ष-मार्ग ही नहीं जानता है, यह जानकर काम-भोगों से निवृत्त जाना चाहिए।

(१६२)

हे पुरुष ! मनुष्यों का जीवन अल्पकालीन है—समयभंगुर, अतः शीघ्र ही पापकर्म से निवृत्त हो जा। ससार में आसक्त या काम-भोगों में मूर्च्छित अल्पकालीन मनुष्य बार-बार मोक्ष को हाथों से रक्षते हैं।

(१६३)

समझो, इतना क्यों नहीं समझते ? परलोक में नम्यक बोधि न प्राप्त होगा क्या कठिन है। बीती हुई रात्रियाँ कभी लौटकर नहीं आती। फिर से मनुष्य-जीवन पाना आसान नहीं।

(१६४)

काम-भोग बड़ी सुखिल से छूटते हैं, अश्वोर पुरुष तो इन्हें पहला छोड़ ही नहीं सकते। परन्तु जो महाव्रतों का पालन करने वाले साधु-पुत्र हैं, वे ही दुस्तर भोग-समुद्र को तैर कर पार होते हैं, जैसे—व्यापारी वणिज समुद्र को।

. १४ :

असरण-सुत्तं

(१६५)

वित्तं पसवो य नाड्यो, त बाले सरणं त्ति मन्नई ।
एण मम तेसु वि अहं, नो ताण सरणं न विज्जई ॥१॥
[सूत्रः श्रु० १ अ० २ उ० ३ गा० १६]

(१६६)

जम्मं दुक्खं जरा दुक्ख, रोगाणि मरणाणि य ।
अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जन्तुणो ॥२॥
[उत्तरा० अ० १६ गा० १६]

(१६७)

इमं सरीर अणिच्चं, असुइं असुइसभवं ।
असासयावासमिणं, दुक्खकेसाण भावणं ॥३॥
[उत्तरा० अ० १६ गा० १२]

(१६८)

द्वाराणि सुया चेव, मित्ता य तह बन्धवा ।
जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुवयन्ति य ॥४॥
[उत्तरा० अ० १८ गा० १४]

• १५ :

अशरण-सूत्र *

(१६५)

मूर्ख मनुष्य धन, पशु और जातिवालों को अपना शरण मानता है और समझता है कि— 'ये मेरे हैं' और 'मैं उनका हूँ' । परन्तु इनसे से कोई भी आपत्तिकाल में त्राण तथा शरण नहीं दे सकता ।

(१६६)

जन्म का दुःख है, जरा (वृद्धापा) का दुःख है, रोग और मरण का दुःख है । अहो ! ससार दुःखरूप ही है ! यही कारण है कि यहाँ प्रत्येक प्राणी जब देखो तब क्लेश ही पाता रहता है ।

(१६७)

यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से उत्पन्न हुआ है, दुःख और क्लेशों का धाम है । जीवात्मा का इसमें कुछ ही क्षणों के लिए निवास है, आखिर एक दिन तो अचानक छोड़कर चले जायें जाना है ।

(१६८)

स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन, सब जोते जो के ही साथी हैं, मरने पर कोई भी साथ नहीं आता ।

(१६६)

वेया अहीया न भवन्ति ताणं,

सुत्ता दिवा निन्ति तमं तमेणं ।

जायां च पुत्ता न हवन्ति ताणं,

को नाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥ ॥

[उत्तरा० अ० १४ गा० १२४]

(१७०)

चिच्चा दुपयं च चउप्पय च

खेत्त गिहं धणा-वन्तं च सव्व ।

क्कम्मपणीओ अवत्तो पयाइ.

परं भव सुन्दरं पावणं वा ॥६॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० ३४]

(१७१)

जहेह सीहो व निचं गहाय,

सच्चू तर नेइ ह्ठु अन्तकाले ।

न तत्त माया व पिया व भाया,

आतन्मि तत्संसहरा भवन्ति ॥७॥

[उत्तरा० अ० १३ गा० ३३]

(१७२)

जमिण जगई पुढो जगा कन्मेहिं तुप्पन्ति णणिणो ।

सयमेव कडेहिं गहई, नो तत्त सुच्चेज्जउपुट्ठय ॥८॥

[सूत्र० अ० १ अ- २ उ० १ गा० ४]

(१६६)

पटे हुए पेट तथा नहीं मरने जाते हुए वनग वनगतार
से अन्वत्तर में ही ले जाने के पैग दिने हुए वन भी रण
नहीं कर सकते, मेरी दशा में मैं निरिहो पुरुष होने नहीहार
करेगा ?

(१६७)

द्विपः (दाम, दामो पादि), चतुःपद (गाय, घोड़े
पादि), क्षेत्र, गृह और धन-धान्य सब हुए धोःकर विद्यगता
की दशा में प्राणी अपने कृत कर्मों के साग अन्धे या भुके परभय
में चला जाता है ।

(१७१)

जिस तरह सिंह द्विरण को पकड़कर ले जाता है; उसी तरह
अतममय सृष्टि भी सृष्टि को उठा ले जाती है । उस रागय माना
पिता, भाई आदि कोई भी उसके दुःख में भागीदार नहीं होते—
परलोक में उसके साथ नहीं जाते ।

(१७२)

सवार में बितने भी प्राणी हैं, सब अपने कृत कर्मों के
कारण ही दुःखी होते हैं । अन्ध या भुका जैसा भी कर्म हो,
उसका फल भोगे बिना मुक्तकार नहीं हो सकता ।

(१७३)

असासए सरीरम्मि, रइ नोवलमामह ।
 पच्छा पुरा व चड्यब्बे, फेणुवुच्चुयसनिभे ॥६॥
 [उत्तरा० अ० १६ गा० १३]

(१७४)

माणुसत्ते असारम्मि, वाहि-रोगाण आलए ।
 जरामरणघत्थम्मि, खण पि न रमामहं ॥१०॥
 [उत्तरा० अ० १६ गा० १४]

(१७५)

जीविणं चेव ह्वं च, विज्जुसंपायचचलं ।
 जत्थ ण मुज्झसि राय । पेच्चत्थं नावबुज्झसि ॥११॥
 [उत्तरा० अ० १६ गा० १५]

(१७६)

न तस्स दुक्ख विभयन्ति नाइओ,
 न मित्तवग्गा न सुया न वन्ववा ।
 एक्को सय ण्णचण्होइ दुक्ख,
 कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥१२॥
 [उत्तरा० अ० १६ गा० १६]

(१७७)

न चित्ता तावए भासा,
 कुओ विल्लाणुसासण ? ।
 विसत्ता णवक्कमेहि,
 वाला पडियमाणिणो ॥१३॥
 [उत्तरा० अ० ६ गा० १०]

(१७३)

यह शरीर पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, पहले या बाद में एक दिन इसे छोड़ना ही है, अतः इसके प्रति मुझे तनिक भी प्रीति (आसक्ति) नहीं है ।

(१७४)

मावन-शरीर असार है, आधि-व्याधियों का घर है, जरा और मरण से ग्रस्त है, अतः मैं इसकी ओर से क्षणभर भी प्रयत्न नहीं होता ।

(१७५)

मनुष्य का जीवन और रूप-सौन्दर्य बिजली की चमक के समान चंचल है । आश्चर्य है, हे राजन्, तुम इसपर मुग्ध हो रहे हो ! क्यों नहीं परलोक का खयाल करते ?

(१७६)

पापी जीव के दुःख को न जातिवाले धँटा सकते हैं, न मित्र वर्ग, न पुत्र, और न भाई-बन्धु । जब दुःख आ पड़ता है, तब वह अकेला ही उसे भोगता है । क्योंकि कर्म अपने कर्त्ता के ही पीछे लगते हैं, अन्य किसी के नहीं ।

(१७७)

चित्र-विचित्र भाषा आपत्तिकाल से त्राण नहीं, करती इसी प्रकार मन्त्रात्मक भाषा का अनुशासन भी त्राण करनेवाला कैसे हो सकता है ? अतः भाषा और मान्त्रिक विद्या से त्राण पानेकी आशावाले पण्डितमन्य मूढ़ उन पापवर्षों में मग्न हो रहे हैं ।

: १६ :

बाल-सूत्र

(१७८)

जो बाल—मूर्ख मनुष्य काम-भोगों के मोहक दोषों में आसक्त है, हित तथा निश्रेयस के विचार से शून्य हैं, वे मन्दबुद्धि संसार में घैसे हो फँस जाते हैं, जैसे मक्खी श्लेष्म (कक) में ।

(१७९)

जो मनुष्य काम-भोगों में आसक्त होते हैं, वे पाश में फँस कर धीरे-से-धीरे पाप-कर्म कर डालते हैं । ऐसे लोगों की मान्यता होती है कि—‘ परलोक हमने देखा नहीं, और यह विद्यमान, भोगों का आनन्द तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है ।

(१८०)

“वर्तमान काल के काम-भोग हाथ में हैं—पूर्णतया स्वाधीन हैं । भविष्यकाल में परलोक के सुखों का क्या ठिकाना— मिले या न मिलें ? और यह भी कौन जानता है कि परलोक है भी या नहीं ।”

(१८१)

“मैं तो सामान्य लोगो के साथ रहूँगा—अर्थात् जैसी उनकी दशा होगी, वैसी मेरी भी हो जायगी” —मूर्ख मनुष्य इस प्रकार घटता-भरी बातें किया करते हैं और काम-भोगों की आसक्ति के कारण अन्त में महान् क्लेश पाते हैं ।

(१८२)

तओ से ढंढं समारुई तसेसु थावरेसु च ।
अट्टाए च अण्डाए भूय्यामं विहिंसई ॥५॥

(१८३)

हिसे गले रुसागई, नाइल्ले पियुपे रडे ।
मुंजनाणे सुरं नंसं, सेचमेचं ति मझई ॥६॥

(१८४)

कायसा वयसा मचे, विचे गिह्व च इत्थिसु ।
दुहओ मतं सचिण्ह, लिसुनागु ज्व न्हियं ॥७॥

(१८५)

तओ पुट्ठो आचंजेणं, गिलाणो परितमइ ।
पमीओ परलोगतत्त, कम्मणुण्णेही अन्नणो ॥८॥

[उत्तरा० अ० ५ गा० ६-११]

(१८६)

जे जेइ गल्ला इह जीविचट्ठी,
णगई कम्मइं करेन्ति न्हा ।

ते थोरहवे तनसिन्वयारे,
दिज्जामिद्वारे नरगे पडन्ति ॥९॥

[सूत्र० धृ० १ अ० ५ उ० १ गा० ३]

(१८२)

मूर्ख मनुष्य विषयासक्त होते ही अस तथा स्थावर जीवों को सताना शुरू कर देता है, और अन्त तक मतलब बेमतलब प्राणि-समूह को डिसा करता रहता है ।

(१८३)

मूर्ख मनुष्य हिंसक, असत्य-भाषी, मायावी, जुगलखोर और धूर्त होता है । वह मांस-मद्य के खाने-पीने में ही अपना श्रेय समझता है ।

(१८४)

जो मनुष्य शरीर तथा वचन के बल पर मदान्ध है, धन तथा श्री आदि में आसक्त है, वह राग और द्वेष दोनों द्वारा वैसे ही कर्म का सचय करता है, जैसे अलसिया मिट्टी का ।

(१८५)

पाप-कर्मों के फलस्वरूप जब मनुष्य अन्तिम समय में असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, तब वह खिन्नचित्त होकर अन्दर-ही-अन्दर पछताता है और अपने पूर्वकृत पाप-कर्मों की याद कर-कर के पर-जोक की विभीषिका से काँप उठता है ।

(१८६)

जो मूर्ख मनुष्य अपने तुच्छ जीवन के छिये निर्दय होकर पाप-कर्म करते हैं, वे महाभयकर प्रगाढ अन्धकाराच्छन्न एवं तीव्र तापवाले तमिस्र नरक में जाकर पड़ते हैं ।

(૧૮૬)

જયા ય ચયદ ધમ્મ, અગ્ગજ્ઞો ભોગકારણા ।

સે તન્થ મુન્હિદ્ધા વાલે, આયડ નાવચુક્કરે ॥૧૮૭॥

[૮૪૦ ચૂઠ્ઠિકા ॥ ગાઠ ૧]

(૧૮૮)

નિન્નુઠ્ઠિગ્ગો જદા તેણો, અત્તરન્નેહિ દુન્નર્ઠે ।

તારિસો મરણડતે વિ, નાડડરાહેડ સંવર ॥૧૮૮॥

[૮૪૦ અઃ ૧ ઠ૦ ૨ ગાઠ ૨૬]

(૧૮૯)

જે કેડ પવ્વડણ, નિદાસીલે પગામસો ।

મોચ્ચા પિચ્ચા સુહ સુવડ, પાવસમણિ તિ વુચ્ચદા ॥૧૮૯॥

[૮૪૦ અઃ ૧૭ ગાઠ ૩]

(૧૯૦)

વેરાડં કુવ્વડ વેરી, તઓ વેરેહિ રજ્જડ ।

પાવોવગા ય આરમા, દુક્ખક્કાસા ય અન્તસો ॥૧૯૦॥

[સૂત્ર૦ શ્રુ૦ ૧ અઃ ૮ ગાઠ ૭]

(૧૯૧)

માસે માસે તુ જો વાલે, કુસમ્મેણ તુ મુંજણ ।

ન સો સુયક્કલોચવમ્મસ્સ, કલ્લં અગ્ગવડ સોલસિ ॥૧૯૧॥

[૮૪૦ અઃ ૬ ગાઠ ૪૪]

(१८७)

जब अनार्य मनुष्य काम-भोगों के लिये धर्म को छोड़ता है तब भोग-विज्ञास में मूर्च्छित रहनेवाला वह मूर्ख अपने भयंकर भविष्य को नहीं जानता ।

(१८८)

जिस तरह हमेशा भयभ्रान्त रहने वाला चोर अपने ही 'पुष्कर्मों' के कारण दुःख उठाता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य अपने दुराचरणों के कारण दुःख पाता है और अन्तकाल में भी सवर धर्म की आराधना नहीं कर सकता ।

(१८९)

जो भिक्षु प्रव्रज्या लेकर भी अत्यन्त निद्राशील हो जाता है, खा-पीकर मजे से सो जाया करता है, वह 'पाप श्रमण' कहलाता है ।

(१९०)

वैर रखने वाला मनुष्य हमेशा वैर ही किया करता है, वह वैर से ही आनन्द पाता है । हिंसा-कर्म पाप को उत्पन्न करनेवाले हैं, अन्त में दुःख पहुँचाने वाले हैं ।

(१९१)

यदि अज्ञानी मनुष्य महीने-महीने भर का घोर तप करे और पारणा के दिन पैदल कुशा की नोक से भोजन करे, तो भी वह सप्तपुरषों के बताये धर्म का 'पाचरण' करने वाले मनुष्य के सोलहवें हिस्से को भी नहीं पहुँच सकता ।

(१६२)

इह जीविय अनियमित्ता, पद्मद्वा समाहि-जोगेहि ।
ते कामभोगरसगिद्धा, ज्वज्जन्ति आसुरे काये ॥१५॥

[उत्तरा० अ० ८ गा० १४]

(१६३)

जावन्तऽविज्जापुरिसा, सन्वे ते दुक्खमभवा ।
लुप्पन्ति बहुसो मूटा, ससारम्मि अणन्ता ॥१६॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० १]

(१६४)

बालाण अणाम तु मरणं असङ्गं भवे ।
पडियाण सणामं तु, उक्कोत्तेण तइ भवे ॥१७॥

[उत्तरा० अ० ५ गा० ३]

(१६५)

यानम्म पम्म बालत्त, अहम्म पटिरत्तिज्जा ।
विज्जा गम्म अहम्मिद्वे, नरा उययत्त ॥१८॥

[उत्तरा० अ० ७ गा० २८]

(१६६)

धीग्गं पम्म धीत्ता नदग्गत्ताणुरिणो ।
विग्ग अग्गं वग्गिद्वे, डोग्ग ताग्ग ॥१९॥

(१६२)

जो मनुष्य अपने जीवन को अनियंत्रित (उच्छ्रंखल) रखने के कारण समाधि-योग से अष्ट हो जाते हैं वे काम-भोगों में आसक्त होकर अन्त में असुरयोनि में उत्पन्न होते हैं ।

(१६३)

संसार के सब अधिद्वान् (मूर्ख) पुरुष दुःख भोगने लगे हैं । मूढ़ प्राणी अनन्त संसार में बार बार लुप्त होते रहते हैं—जन्मते और मरते रहते हैं ।

(१६४)

मूर्ख जीवों का संसार में बार बार अकाम-मरण हुआ करता है, परन्तु पंडित पुरुषों का सकाम मरण एक बार ही होता है—उनका पुनर्जन्म नहीं होता ।

(१६५)

मूर्ख मनुष्य की मूर्खता तो देखो, जो धर्म छोड़कर, अधर्म को स्वीकार कर अधार्मिक हो जाता है, और अन्त में नरक-गति को प्राप्त होता है ।

(१६६)

सत्य धर्म के अनुगामी धीर पुरुष की धीरता देखो, जो अधर्म का परित्याग कर धार्मिक हो जाता है, और अन्त में देव-लोक में उत्पन्न होता है ।

(१६७)

तुलियाण वालभाव, अवाल चैव पडिए ।

चइऊण वालभार्य, अवात सेवई मुणो ॥२॥

[उत्तरा० अ० गा० २६-२७]

(१६७)

विद्वान् मुनि को वाल-भाव और अवाल-भाव का तुलनात्मक विचार कर वाल-भाव छेड़ देना चाहिये और अवाल-भाव ही स्वीकार करना चाहिये ।

पंडित-मुक्त

(१६८)

समिरन पटिग नगा, षमजास्तं दू ।

प्रापणा नन्वमेवेजा, मेति भूणसु रणप ॥१॥

[उत्तर० अ० ६ गा० २]

(१६९)

जे य कते पिए भोण, लढे जि गिटीरुवई ।

साहोरो चयड भाग, से दू चाड त्ति बुचड ॥२॥

[दश० अ० २ गा० ३]

(२००)

वत्थगव्यमलगर, इत्थिगे मणणाणि च ।

अच्छन्दा जे न भु जनि, न से चाड त्ति बुचड ॥३॥

[दश० अ० २ गा० २]

(२०१)

ढहरे च पाणे बुद्धे च पाणे

ते अत्तओ पालइ मज्जलोए ।

उवेहई लोगमिणं महन्त,

बुद्धो पनत्तेसु परिव्वएज्जा ॥४॥

[उत्तर० अ० १ अ० १२ गा० १८]

परिहृत-सूत्र

(१६८)

परिहृत पुत्र को नसार-भ्रमण के कारणरूप दुष्ट-पाशों
मली भाति विचार कर अपने आप स्वतन्त्ररूप में सत्य की
खोज करना चाहिये, और उन जीवों पर मैत्रीभाव रखना चाहिये ।

(१६९)

जो मनुष्य सुन्दर और प्रिय भोगों को पाकर भी पीठ फेर
लता है, सब प्रकार से स्वाध्याय भोगों का परित्याग कर देता है,
वही "ता त्यागी" कहलाता है ।

(२००)

जो मनुष्य किसी पराजिता के कारण वस्त्र, गन्ध, अलंकार,
और शयन आदि का उपभोग नहीं कर पाता, वह सच्चा त्यागी
नहीं कहलाता ।

(२०१)

जो बुद्धिमान मनुष्य मोहनिद्रा में सोते रहने वाले मनुष्यों के
दींच रहस्य ससार के छोटे-बड़े सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान
देखता है, इस महान् विश्व का निरीक्षण करता है, सर्वदा अप्रमत्त भाव
से सदाचरण में रत रहता है वही मोक्षगति का सच्चा अधिकारी है ।

(२०२)

जे ममाइअमइं जहाइ, से जहाइ ममाइअ ।

से हु दिट्ठमए मुणी, जस्स नत्थि ममाइअं ॥ ५ ॥

[आचा० १ श्रु० अ० २ उ० ६ सू० ६६]

(२०३)

जहा कुन्मे सअगाइं, सए देहे समाहरे ।

एवं पावाइ मेहावी, अज्झप्पेण समाहरे ॥ ६ ॥

[सूत्र० श्रु० १ अ० ८ गा० १६]

(२०४)

जो सहस्स सहस्साण, मासे मासे गर्व दए ।

तस्स वि संजमो सेयो अदिन्तस्स वि किचण ॥ ७ ॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ४०]

(२०५)

नाएस्स सब्बस्स पगासणाय,

अन्नाणमोहस्स विवज्जणाय ।

रागस्स दोसस्स य संखएण,

एगन्तसोक्ख समुवेइ मोक्ख ॥ ८ ॥

(२०६)

तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा,

विवज्जणा वालजणस्स दूरा ।

सज्झायएगन्तनिसेवणा य,

मुत्तत्थसचिन्तणया धिई य ॥ ९ ॥

(२०२)

जो ममत्व-वृद्धि का परित्याग करता है, वह ममत्व का परित्याग करता है । वास्तव में वही ससार से सच्चा भय खाने वाला मुनि है, जिसे किसी भी प्रकार का ममत्व-भाव नहीं है ।

(२०३)

जैसे कञ्चुआ आपत्ति से बचने के लिये अपने अंगों को अपने शरीर में सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार पण्डितजन भी विषयों की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियाँ आध्यात्मिक ज्ञान से सिकोड़कर रखे ।

(२०४)

जो मनुष्य प्रतिभास लाखों गायें दान में देता है, उसकी अपेक्षा कुछ भी न देने वाले का सयमाचरण श्रेष्ठ है ।

(२०५)

सब प्रकार के ज्ञान को निर्मल करने से, अज्ञान और मोह के त्यागने से, तथा राग और द्वेष का क्षय करने से एकांत सुखस्वरूप मोक्ष प्राप्त होता है ।

(२०६)

सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के ससर्ग से दूर रहना, एकाग्र चित्त से सत् शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गम्भीर अर्थ का चिन्तन करना, आर चित्त में वृत्तिरूप अटल शान्ति प्राप्त करना, यह नि श्रेयस का मार्ग है ।

(२०७)

आहारमिच्छे निरमेनरिणञ्ज

सहायमिच्छे निज्जल्यवुद्धि ।

निरयमिच्छेज्ज विवेगजोग्ग,

सन्नाहिदाने समणे तवत्ती ॥ १० ॥

(२०८)

न वा लभेज्जा निज्ज सहाय,

गुणहिं वा गुणञ्चो नम दा ।

एकञ्चो वि पावाड विद्वज्जयन्तो,

विद्वरेज्ज कामेषु ग्रन्थमाणो ॥ ११ ॥

[उत्तर ० ७० ३० वा ० २-५]

(२०७)

समाधि की इच्छा रखनेवाला तपस्वी श्रमण परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निगुण-बुद्धि के तत्त्वज्ञानी साथी की खोज करे, और ध्यान करने योग्य एतन्त स्थान में निवास करे ।

(२०८)

यदि प्रपत्ने से गुणों में अधिक या समान गुणवाला साथी न मिले, तो पाप-कर्मों का परित्याग कर तथा काम भोगों से सर्वथा अनासक्त रहकर अकेला हो विचरे । परन्तु दुराचारों का कभी भूल कर भी सा न करे ।

(२०९)

ससर में जन्म-मरण के महान् दुःखों को देखकर और यह अच्छी तरह जानकर कि—‘सब जीव सुख की इच्छा रखनेवाले हैं’ ग्रहिसा हो मोक्ष का मार्ग समझकर सम्यक्त्ववादी विद्वान् कभी भी पाप-कर्म नहीं करते ।

(२१०)

मूर्ख साधक कितना ही प्रयत्न क्या न करे, किन्तु पाप-कर्मों से पाप-कर्मों को कदापि नष्ट नहीं कर सकते । बुद्धिमान् साधक वे हैं जो पाप-कर्मों के परित्याग से पाप-कर्मों को नष्ट करते हैं । अतएव लेभ और भय से रहित सर्वदा सन्तुष्ट रहने वाले मेवादी पुरुष किसी भी प्रकार का पाप-कर्म नहीं करते ।

अप्य-मुनं

(२११)

अप्या नरं वेगयन्ती, अप्या मे कृष्णायनी ।
अप्या कामदुहा नेण, अप्या मे नन्दनं रत्नं ॥ १ ॥
[उत्तरा० प्र० २० गा० २६]

(२१२)

अप्या कृत्ता विकृता यः दुःखेण यः सुखेण यः ।
अप्या मित्रममित्रं च, दुष्पट्टियं सुपट्टियं ॥ २ ॥
[उत्तरा० प्र० २० गा० ३०]

(२१३)

अप्या चैव दमेयव्यो, अप्या तु मनु दुहमो ।
अप्या दन्तो सुही होइ, अस्ति लोए परत्थ यः ॥ ३ ॥
[उत्तरा० प्र० १ गा० १५]

(२१४)

वर मे अप्या दन्तो, सज्जमेण तवेण यः ।
माऽह परेहिं दम्भन्तो, वन्धणेहिं वहेहि यः ॥ ४ ॥
[उत्तरा० प्र० १ गा० १६]

: १८ .

आत्म-सूत्र

(२११)

आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूट शाल्मली वृक्ष है । आत्मा ही स्वर्ग की कामदुधा घेनु तथा नन्दन-वन है ।

(२१२)

आत्मा ही अपने दुःखों और सुखों का कर्ता तथा भेक्ता है । अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है, और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा शत्रु है ।

(२१३)

अपने-आपको ही दमन करना चाहिये । वास्तव में यह कठिन है । अपने-आपको दमन करनेवाला इस लोक तथा परलोक में सुखी होता है ।

(२१४)

दूसरे लोग मेरा वध बन्धनादि से दमन करें, इसकी अपेक्षा तो मैं सयम और तप के द्वारा अपने-आप ही अपना (आत्मा का) दमन करूँ, यह अच्छा है ।

(२१५)

जो सहस्र सहस्राण, सगामे दुज्जए जिये ।

एग जियेज्ज अप्पाण, एस से परमो जओ ॥५॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ३४]

(२१६)

अप्पाणमेव जुज्झाहिं किं ते जुज्झेण वज्झओ ? ।

अप्पाणमेव अप्पाण जइत्ता सुदमेहए ॥६॥

(२१७)

पचिन्दियाणि कोहे माण मायं तहेव लोह च ।

दुज्जयं चेव आण, सव्वमप्पे लिए जिय ॥७॥

[उत्तरा० अ० ६ गा० ३५-३६]

(२१८)

न तं अरी कठञ्छेत्ता करेइ,

जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।

से नाहिइ मच्चुमुह तु पत्ते,

पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥८॥

[उत्तरा० अ० २० गा० ४८]

(२१९)

जस्सेवमप्पा ए हवेज्ज निच्छिओ,

चइज्ज देह न ह वम्मसासण ।

(२१५)

जो वर दुर्जय संग्राम में लाखा योद्धाओं को जीतना है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले, तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी ।

(२१६)

अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करना चाहिये, बाहरी स्थूल शत्रुओं के साथ युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा द्वारा आत्मा को जीतने वाला ही वास्तव में पूर्ण सुखी होता है ।

(२१७)

पाँच इन्द्रियों, कंघ, गान, माया, लोभ तथा सबसे अधिक दुर्जय अपनी आत्मा को जीतना चाहिये । एक आत्मा के जीत लेने पर सब कुछ जीत लिया जाता है ।

(२१८)

सिर काटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता, जितना दुराचरण में लगी हुई अपनी आत्मा करती है । दयाशून्य दुराचारों को अपने दुराचरणों का पहले ध्यान नहीं आता, परन्तु जो वह मृत्यु के मुख में पहुँचा है, तब अपने सब दुराचरणों को याद कर-कर पछताता है ।

(२१९)

जित तावक की आत्मा इत प्रकार दृढ़निश्चया है कि मैं शरीर छोड़ सकता हूँ, परन्तु अपना वर्म-शासन छोड़ ही नहीं सकता

न तारिमं नो पयालेनि इन्द्रिया,
उवेन्ति याया च सुदम्भे गिरि ॥६॥

[दश० चूलिका १ गा० १०]

(२००)

अप्या स्तु सयथ रत्नियन्त्रो,
सञ्चिन्दिणहिं सुसमादिणहिं ।
अरक्खिओ जाइण्हं उवेइ,
सुरक्खिओ सञ्चदुक्खाण मुज्ज ॥१०॥

[दश० चूलिका २ गा० १६]

(२२१)

सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो बुच्चइ नाविओ ।
ससारो अण्णवो बुत्तो, जं तरन्ति महेसिणो ॥११॥

[उत्तरा० अ० २३ गा० ७३]

(२२२)

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइ,
सम्मं च नो फासयई पमाया ।
अत्तिगाहप्पा च रसेसु गिद्धे,
न मूलओ छिन्दइ वन्वण से ॥१२॥

[उत्तरा० अ० २० गा० ३६]

उसे इन्द्रियाँ कभी विचलित नहीं कर सकती, जैसे—भीषण बवडर सुमेरु पर्वत को ।

(२२०)

समस्त इन्द्रियों को सूत्र अच्छी तरह समाहित करते हुये पापो से अपनी आत्मा की निरंतर रक्षा करते रहना चाहिये । पापा से अरक्षित आत्मा ससार में भटक करती है, और सुरक्षित आत्मा ससार के सब दुःखों से मुक्त हो जाती है ।

(२२१)

शरीर को नाव कहा है, जीव को नाविक कहा जाता है, और ससार को समुद्र बतलाया है । इसी ससार-समुद्र को महर्षिजन पार करते हैं ।

(२२२)

जो प्रव्रजित होकर प्रमाद के कारण पांच महाव्रतों का अच्छी तरह पालन नहीं करता, अपने-आपको निग्रह में नहीं रखता, काम-भोगों के रस में आसक्त हो जाता है, वह जन्म-मरण के बन्धन का जड से नहीं काट सकता ।

लोगतत्त-मुत्तं

(२२३)

वम्सो अहम्सो आगात्त, कालो पुग्गल जत्तमो ।

एम लोगो त्ति पन्नत्तो, जियेहि मरगसिद्धिं ॥१॥

[उत्तरा० अ० २८ गा० ७]

(२२४)

गइलक्खणो वम्सो, अहम्सो टाणलक्खणो ।

मायण सव्वद्वयण, नह ओणाहलत्तयण ॥२॥

(२२५)

वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उव्वओगलक्खणो ।

नारोणं वंसणेण च, मुहेण य दुहेण य ॥३॥

(२२६)

नाण च इस्स चेट्ठ, चरितं च तवो तहा ।

वीरिय उव्वओगो य, एय जावस्म लक्खणं ॥४॥

(२२७)

सह ऽदयार-उज्जोओ, पहा छायाऽऽत्तवे उ य ।

वरण-रस गन्ध-फासा, पुग्गलाण तु लक्खण ॥५॥

[उत्तरा० अ० २८ गा० ६-१२]

लोकतत्त्व-सूत्र

(२२३)

धन, अयमं, प्राप्ति, मातृ, अंगल, अंग वीर—ये छह द्रव्य
हैं, वे लक्षण हैं जिनसे ज्ञान के अन्तर्गत वे सब नदों को
कहा है ।

(२२४)

धर्मव्यय या लक्षण गति है, अधर्मव्यय या लक्षण स्थिति है,
सब पदार्थों को अवकाश देना—आकाश या लक्षण है ।

१

(२२५)

काल का लक्षण वर्तना है, और उपयोग जीव का लक्षण है ।
जीवात्मा ज्ञान से दर्शन से, मुख से, तथा मुख से जाना-पहचाना
जाता है ।

(२२६)

अतएव ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, वीर्य और उपयोग—ये
सब-जीव के लक्षण हैं ।

(२२७)

शब्द, अन्वहार, उजाला, प्रभा, छाया, आतप (धूप), वरणा,
गन्ध, रस और स्पर्श—ये सब पुद्गल के लक्षण हैं ।

(२२८)

जीवाऽजीवा य व्रन्धो य पुण्यं पावाऽसवो तहा ।
संवरो निज्जरा मोक्खो, सन्तेए तहिया नव ॥६॥

(२२९)

तहियाणं तु भावाण, सज्जावे ज्वएसणं ।
भावेणं सहहन्तस्स, सम्भत्तां तं वियाहिय ॥७॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० १४-१५] ५

(२३०)

नाणेण जाणइ भावे, ढंसणेण य सदहे ।
चरित्तेण निगिएहाइ, तवेण परिसुज्झइ ॥८॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० ३५]

(२३१)

नाण च ढंसणं चेव, चरित्त च तवो तहा ।
एवं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सुगाइ ॥९॥ १
[उत्तरा० अ० २८ गा० ३]

(२३२)

तत्थ पचविहं नाणं, सुयं आभिन्निवोदियं ।
ओहिनाण तु तडयं, मणनाणं च केवलं ॥ १० ॥
[उत्तरा० अ० २८ गा० ४]

(२३३-२३४)

नाणत्तावरणिज्जं, ढंसणावरण तहा ।
वेयणिज्ज तहा मोह, आइन्म्मं तहेव य ॥ ११ ॥
नामक्कम्म च गोत्त च, अन्तराय तहेव य ।
एवमेयाइं न्म्माइं, अट्ठेव उ समात्तओ ॥ १२ ॥
[उत्तरा० अ० ३३ गा० ७-३]

(२२८)

जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष—ये नव सत्य-तत्त्व हैं ।

(२२९)

जीवादिक सत्य पदार्थों के अस्तित्व में सद्गुरु के उपदेश से, अथवा स्वयं हो अपने भाव से श्रद्धान करना, सम्यक्त्व कहा गया है ।

(२३०)

मुमुक्षु आत्मा ज्ञान से जीवादिक पदार्थों को जानता है, दर्शन से श्रद्धान करता है, चारित्र्य से भोग-वासनाआ का निग्रह करता है—आर तप से कर्ममलरहित होकर पूर्णतया शुद्ध हो जाता है ।

(२३१)

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप—इस चतुष्टय अत्यात्ममार्ग को प्राप्त होकर मुमुक्षु जीव मोक्षरूप सद्गति पाते हैं ।

(२३२)

मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल—इस भाँति ज्ञान पाँच प्रकार का है ।

(२३३-२३४)

ज्ञानवरण्य, दर्शनावरण्य, वेदन्य, मोहन्य, आयु, नाम, गीत और अन्तराय—इस प्रकार सत्त्व में ये आठ कर्म बनलाये हैं ।

(२३४)

सो तवो दुबिहो वुत्तो अहिरञ्चन्तरो तहा ।
वाहिरो छब्बिहो वुत्तो, एवमञ्चन्तरो तवो ॥१३॥

(२३६)

अणसणमूणोयरिया, भिक्खोयरिया रसपरिष्वाओ ।
कायकिलेसो संलीणया य, वज्जो तवो होई ॥१४॥
[उत्तरा० अ० ३० गा० ७-८]

(२३७)

पायच्छित्तं विणओ, वेयावच्च तहेव सज्जाओ ।
माणां च विट्ठसगो, एसो अञ्चिन्तरो तवो ॥१५॥
[उत्तरा० अ० ३० गा० ३०]

(२३८)

किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।
सुक्कलेसा य छट्ठा, नामाई तु जहक्कम ॥१६॥
[उत्तरा० अ० ३४ गा० ३]

(२३९)

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गड उव्वज्जड ॥१७॥

(२४०)

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि प्याओ धम्मलेसाओ ।
एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गड उव्वज्जड ॥१८॥
[उत्तरा० अ० ३४ गा० ५६-५७]

(२३५)

तप दो प्रकार का बतलाया गया है—बाह्य और अभ्यन्तर । बाह्य तप छह प्रकार का कहा है, इसी प्रकार अभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है ।

(२३६)

अनशन, ऊनेदरी, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, काय-क्लेश और सलोचना—ये बाह्य तप हैं ।

(२३७)

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय ध्यान और व्युत्सर्ग—ये अभ्यन्तर तप हैं ।

(२३८)

कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल—ये लेश्याओं के क्रमशः छह नाम हैं ।

(२३९)

कृष्ण, नील, कापोत—ये तीन अधर्म-लेश्याएँ हैं । इन तीन से युक्त जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

(२४०)

तेज, पद्म और शुक्ल—ये तीन धर्म-लेश्याएँ हैं । इन तीनों से युक्त जीव सद्गति में उत्पन्न होता है ।

(२४१)

अट्ट पवयणमायाओ. समिई गुत्ती तहेव च ।
पंचेव च समिईओ, तओ गुत्तीओ आहिचा ॥१६॥

(२४२)

इरियाभासेसणादाणे, उचारे समिई डय ।
मणगुत्ती वचगुत्ती, फाचगुत्ती च अट्टमा ॥१७॥
[उत्तरा० अ० २४ गा० १-२]

(२४३)

एयाओ पच समिईओ, चरणत्त य पवत्तणे ।
गुत्ती निवत्तणे वुत्ता, असुभत्थेसु सञ्चसो ॥१८॥

(२४४)

एसा पवयणमाया, जे सम्म आयरे सुणी ।
से लिप्प सञ्चससारा, विप्पमुच्चइ पडिए ॥१९॥
[उत्तरा० अ० २४ गा० २६-२७]

(२४१)

पाँच समिति और तीन गुप्ति—इस प्रकार आठ प्रवचन-माताएं कहलानी हैं ।

(२४२)

ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और उच्चार—ये पाँच समितियाँ हैं । तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति—ये तीन गुप्तियाँ हैं । इस प्रकार दोनों मिलकर आठ प्रवचन-माताएँ हैं ।

(२४३)

पाँच समितियों चारित्र की दया आदि प्रवृत्तियों में काम आती हैं और तीन गुप्तियाँ सब प्रकार के अशुभ व्यापारों से निवृत्त हैं । में सहायक होती हैं ।

(२४४)

जो विद्वान् मुनि उक्त आठ प्रवचन-माताओं का अच्छी तरह आचरण करता है, वह शीघ्र ही अखिल संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाता है ।

पुञ्ज-सुत्तं

(२४४)

आयारमट्टा विणाय पउजे,
 सुम्मूममाणो परिगिञ्ज वक्क ।
 जहोवड्ढं अभिक्खमाणो,
 गुरुं तु नामाययई स पुञ्जो ॥१॥

(२४६)

अन्नायउद्धं चरइ विसुद्ध,
 जवणट्टया समुवाण च निच्च ।
 अलद्धुय नो परिदेवएज्जा,
 लद्धु न विक्कत्थई स पुञ्जो ॥२॥

(२४७)

मथारसेज्जासणभत्तपाणे,
 अपिच्छया अइत्ताभे वि सन्ते ।
 जो एवमप्पाणऽभितोसएज्जा,
 संतोसपाहन्नरा स पुञ्जो ॥३॥

पूज्य-सूत्र

(२४५)

५. जो आचार-प्राप्ति के लिये विनय का प्रयोग करता है, जो शक्तिपूर्वक गुरु-वचनों को सुनता है एवं स्वीकृत कर वचनानुसार कार्य पूरा करता है, जो गुरु की कभी अशक्तता नहीं करता वही पूज्य है ।

(२४६)

५. जो केवल समय-यात्रा के निर्वाह के लिये अपरिचितभाव से दीप-रहित भिक्षावृत्ति करता है, जो आहार आदि न मिलने पर भी खिन्न नहीं होता और मिल जाने पर प्रसन्न नहीं होता वही पूज्य है ।

(२४७)

५. जो सस्तरक, शय्या, आसन और भोजन-पान आदि का अधिक लाभ होने पर भी अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा प्रयत्न करता है, संतोष की प्रधानता में रह होकर अपने-आपको मरना मनुष्य बनाये रखता है, वही पूज्य है ।

(२४८)

सक्का सहेउ आसाइ कंटया,
 अओमया उच्छहया नरेण ।
 अणासए जो उ सहेज्ज कटए,
 वईमए कएणसरे स पुज्जो ॥४॥

(२४९)

समावयन्ता वग्गमाभिघाया,
 कएणं गया दुम्मणिय जणन्ति ।
 धम्मो त्ति किञ्चा परमगासूरे,
 जिइन्टिए जो सहइ स पुज्जो ॥५॥

(२५०)

अवण्णवायं च परंमुहस्स,
 पच्चक्खओ पढिणीय च भास ।
 ओहारिणि अप्पियकारिणि च,
 भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥६॥

(२५१)

अलोलुए अक्कुहए अमाई,
 अपिसुणे या वि अट्ठीणवित्ती ।
 नो भावए नो वि य भावियप्पा,
 अकोट्ठल्ले य सया स पुज्जो ॥७॥

(२४८)

ससार में लोभी मनुष्य किसी विशेष आशा की पूर्ति के लिये लौह-कटक भी सहन कर लेते हैं, परन्तु जो बिना किसी आशा-तृष्णा के काना में तार के समान चुभने वाले दुर्वचन-रुपी कटकों को सहन करता है, वही पूज्य है।

(२४९)

विराविया की ओर से पड़नेवाली दुर्वचन की चोट कानों में पहुँचकर बड़ी समान्तक पीड़ा पैदा करती है परन्तु जो क्षमाशूर जितेन्द्रिय पुरुष उन चोटों को अपना धर्म जानकर समभाव से सहन कर लेता है, वही पूज्य है।

(२५०)

जो परेक्ष में किसी की निन्दा नहीं करता, प्रत्यक्ष में भी कलह-वर्धक अट-सट बाने नहीं बकता, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाली एवं निश्चयमारी भाषा नहीं बोलता, वही पूज्य है।

(२५१)

जो रसलोलुप नहीं है दम्भजाली (जाड़-टेंना करनेवाला) नहीं है, मायावी नहीं है, चुगलाप्रेत नहीं है, दीन नहीं है दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं रखता, स्वयं भी अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करता, चेल-नमाजे झाँटि देगने का भी शौकीन नहीं है, वही पूज्य है।

(२५२)

गुरोहि साहू अगुरोहिऽसाहू,
 गिरदाहि साहू गुण मुद्रऽसाहू ।
 वियागिया अप्रगामपण्ण,
 जो रागदोसेहि समो स पुज्जो ॥८॥

(२५३)

तदेष छरं च महल्लग वा,
 इत्थी पुम पव्वड्यं गिहि वा ।
 नो होलए नो विव त्सिएज्जा
 धम्मं च कोहं च चए स पुज्जो ॥९॥

(२५४)

तेसि गुरुण गुणसावराण,
 सोच्चाण मेहावी सुभासियाई ।
 चरे मुणी पचए त्रिगुत्तो,
 चक्कसायावगए स पुज्जो ॥१०॥

[दश० अ० ६ उ० ३ गा० २-४-५-६-८]

[१०-११-१२-१४]

(२५२)

गुणों से साधु होता है और अगुणों से असाधु, अतः हे मुमुक्षु ! सद्गुणों को ग्रहण कर और दुर्गुणों को छोड़ । जो साधक अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूपको पहचान कर राग और द्वेष दोनों में समभाव रखता है, वही पूज्य है ।

(२५३)

जो बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, साधु, और गृहस्थ आदि किसी का भी अपमान तथा तिरस्कार नहीं करता, जो क्रोध और अभिमान का पूर्णरूप से परित्याग करता है, वही पूज्य है ।

(२५४)

जो बुद्धिमान् मुनि सद्गुण-सिन्धु गुरुजनों के सुभाषिता को सुनकर तदनुसार पंच महाव्रतों में रत होता है, तीन गुणों धारण करता है, और चार कर्मायु में दूर रहता है, वही पूज्य है ।

૨૧ .

માહણ-સુત્તં

(૨૫૫)

જો ન સજ્જહ આગન્તુ, પઞ્ચયન્તો ન સોયઈ ।
રમહ અજ્જવયણમ્મિ, તં વયં વૂમ માહણં ॥૧॥

(૨૫૬)

જાયસ્સ જહામદ્ધ, નિદ્વન્તમલ-પાવર્ગ ।
રાગ-દોસ-ભયાર્ઠયં, તં વયં વૂમ માહણં ॥૨॥

(૨૫૭)

તવરિસય કિસ દન્તં, અવચિયમસસોણિયં ।
સુવ્વય પત્તનિવ્વાણ, તં વય વૂમ માહણ ॥૩॥

(૨૫૮)

તમપાણે વિચાણિત્તા, મગહેણ ચ યાવરે ।
જો ન દિસડ તિવિહેણ ન વય વૂમ માહણ ॥૪॥

: २१ :

ब्राह्मण-सूत्र

(२५५)

जो आनेवाले स्नेही-जनों में आसक्ति नहीं रखता, जो जाता हुआ शोक नहीं करता, जो आर्य-वचनों में सदा आनन्द पाता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५६)

जो अग्नि में डालकर शुद्ध किये हुए और कसाँटी पर कसे हुए साने के समान निर्मल है, जो राग, द्वेष तथा भय से रहित है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

—

(२५७)

जो तपस्वी है, जो दुबला-पतला है, जो इन्द्रिय-निग्रही है, उग्र तप साधना के कारण जिसका रक्त और मांस भी सूख गया है, जो शुद्धव्रती है, निमने निर्वाण (आत्म-शान्ति) पा लिया है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२५८)

जो स्थावर, जगम मभी प्राणिया को भलीभाँति जानकर, उनकी तीनों ही प्रकार* से कभी हिंसा नहीं करता, उने हम ब्राह्मण कहते हैं ।

* मन, वाणी और शरीर से प्रथवा कर्मे, कर्माने और अनुभोदन से ।

(૨૫૬)

કોહા વા જહ હાસા, લોહા વા જહ વા ભયા ।
મુલ ન વચડે જો ર, તં વચં વૂમ માહણ ॥૫॥

(૨૬૦)

ચિત્તમન્તમચિત્તં વા, આપ વા જહ વા વહુ ।
ન ગિણહાઈ અનર્ત જો, તં વચ વૂમ માહણ ॥૬॥

(૨૬૧)

ઢિન્ન-માણુસ-તેરિચ્છ, જો ન સેવડ મેહુણ ।
મણસા કાય-વચકેણ, તં વચ વૂમ માહણ ॥૭॥

(૨૬૨)

જહા પોમ્મ જલે જાયં, નોવલિપ્પહ વારિણા ।
ણ અલિત્ત કામેહિં, ત વચં વૂમ માહણ ॥૮॥

(૨૬૩)

અલોલુય મુહાજીવિં, અણગાર અર્કિચણ ।
અસંસત્તં ગિહત્યેસુ, ત વચ વૂમ માહણ ""

(२५६)

जो क्रोध से, हास्य से, लंभ अथवा भय से—किसी भी मलिन सकल्प से असत्य नहीं बोलता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६०)

जो सच्चित्त या अचित्त कोई भी पदार्थ—भले ही वह थोड़ा हो या अधिक,—मालिक के सहर्ष दिये बिना चोरी से नहीं लेता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६१)

जो देवता, मनुष्य तथा त्रियेच सम्बन्धी सभी प्रकार के मैथुन, स्पर्श मन, वाणी और शरीर से कभी सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६२)

जिम प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो सत्तार में रहकर भी काम-भोगों से सर्वथा अलिप्त रहना है, उसे । । । । ।

(२६३)

जो अलेलुप है, जो अनातृक्त-जीवी है, जो अनगार (बिना घरबार का) है, जो अक्रिचन है, जो गृहस्थों ने अलिप्त दे, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६४)

जहिता पुव्व-संजोग, नाडसगे य वन्ववे ।
लो न सज्जड भोगेसु, तं वयं वूम माहणं ॥१०॥

(२६५)

न वि मु'डिएण समणो, न ओंकारेण वभणो ।
न मुणी ररणवासेणं, कुसचीरेण ए तावसो ॥११॥

(२६६)

समयाए 'समणो होइ, वभवेरेण वंभणो ।
नाणेण मुणी होइ तवेण होइ तावसो ॥१२॥

(२६७)

कम्ममुणा वंभणो होइ कम्ममुणा होइ खत्तिओ ।
वडसो कम्ममुणा होइ, सुहो हवड कम्ममुणा ॥१३॥

(२६८)

एव गुणसमाज्जा. जे भवन्ति तिउत्तमा ।
ते समत्था समुद्धत्तु' परमाणाणमेव य ॥१४॥

[उक्तग० अ० २५ गा० २० से २६, ३१-३३-३३-३५]

(२६४)

जो स्त्री-पुत्र आदि का स्नेह पैदा करनेवाले पूर्व सम्बन्धों को, जाति-विरादरी के मेल-जोल को तथा बन्धु-जनो को एक बार त्याग देने पर उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता, पुन काम-भोगों में नहीं फँसता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

(२६५)

सिर मुँडा लेने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता, 'श्रोम' का जाप कर लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, निर्जन वन में रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, और न-कुशा के बने वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई तपस्वी ही हो सकता है ।

(२६६)

समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है, और तप से तपस्वी बना जाता है ।

(२६७)

मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और शूद्र भी अपने किए गए कर्मों से ही होता है । (अर्थात् वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता । जो जैसा अच्छा या बुरा कार्य करता है, वह वैसा ही ऊँच या नीच हो जाता है ।)

(२६८)

इस भाति पवित्र गुणों से युक्त जो द्विजोत्तम [श्रेष्ठ ब्राह्मण] हैं, वास्तव में वे ही अपना तथा दूसरों का उद्धार कर सकने में समर्थ हैं ।

મિત્તુ-મુત્તં

(૨૬૬)

રોડશ્ર નાચુત્ત-વગણે,
 ઋપાસમે મન્વેજ દ ગિર નાળ ।
 પચ ચ પાસે મહુવગાડં,
 પચાસવસંવરે જે મ મિત્તુ ॥૧॥

(૨૬૭)

ચત્તારિ વમે મયા કસાણ,
 ધુવજોગી ચ દવિજ બુદ્ધવચણે ।
 ગ્રાફણે નિજ્ઞાયસ્ત્વ-ચણ,
 ગિહિજોગ પરિવજ્ઞણ જે મ મિત્તુ ॥૨॥

(૨૭૧)

સમ્મન્ઢિટ્ટી સયા અમૂઢે,
 અત્થિ દુ નાણે તવ-સજમે ચ ।
 તવસા ધુણડ પુરાણ પાવગ,
 મણ-વથ-કાયસુસંબુઢે જે સ મિત્તુ ॥૩॥

: २२ :

भिक्षु-सूत्र

(२६६)

जो जातपुत्र—भगवान् महावीर के प्रवचनों पर श्रद्धा रखकर छह काय के जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है, जो अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों का पूर्णरूप से पालन करता है, जो पाँच आस्रवों का सवरण अर्थात् निरोध करता है, वही भिक्षु है ।

(२७०)

जो सदा क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार वषावों का परित्याग करता है, जो जानी पुरुषों के वचनों का दृढ़विश्वासी रहता है, जो चाँदी, सोना आदि किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता, जो गृहस्थों के साथ कोई भी सांसारिक स्नेह-सम्बन्ध नहीं जोड़ता, वही भिक्षु है ।

(२७१)

जो सम्यग्दर्शी है, जो कर्तव्य-विमूढ़ नहीं है, जो ज्ञान, तप और सयम का दृढ़ धृष्टालु है, जो मन, वचन और शरीर को पाप-पथ पर जाने से रोक रखता है, जो तप के द्वारा पूर्व-कृत पाप-कर्मों को नष्ट कर देता है, वही भिक्षु है ।

(૨૬૪)

અભિભૂય રાણ પરિસ્થાડ,

નમુદ્ધરે જાડપહાડ અપચ્ચ ।

વિદ્યુત્તુ જાડે-મરણ મહાઅચ,

તવે રણ નામણિય જે સ્ત્રી ભિક્તુ ૧૬

(૨૬૫)

હત્યસજણ પાયસજણ,

વાયસજણ સજડન્દિયા ।

(२७२)

जो कलहकारी वचन नहीं कहता, जो क्रोध नहीं करता, जिसकी इन्द्रियाँ अचंचल हों, जो प्रशान्त है, जो सयम में व्रुवयोगी (सर्वथा तल्लीन) रहता है, जो सकट आने पर व्याकुल नहीं होता, जो कभी योग्य कर्तव्य का अनादर नहीं करता, वही भिक्तु है ।

(२७३)

जो कान में काटे के समान चुभनेवाले आक्रोश-वचना को, प्रहारों को, तथा अयोग्य उपालम्भों को शान्तिपूर्वक सह लेता है, जो भीषण अट्टहास और प्रचण्ड गर्जना वाले स्थानों में भी निर्भय रहता है, जो सुख-दुःख दोनों को समभावपूर्वक सहन करता है, वही भिक्तु है ।

(२७४)

जो शरीर से परीपहां को धैर्य के साथ सहन कर ससार-गर्भ से अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को महाभयकर जानकर सदा श्रमणोचित तपश्चरण में रत रहता है, वही भिक्तु है ।

(२७५)

जो हाथ, पांव, वाणी और इन्द्रियों का यथार्थ संयम रखता है, जो सदा अव्यात्म-नितन में रत रहता है, जो अपने आपको

અભ્મપરણ સુસમાહિઅપ્પા,
સુત્તથ ચ વિચાણહ જે સ ભિક્ખૂ ॥

(૨૭૬)

ઉવહિમ્મિ અગુચ્છિણ અગિદ્ધે,
અન્નાયઉહ્ણ, પુલનિપ્પુલાણ ।
કયચિક્કયસન્નિહિઓ વિરણ,
સન્નવસગાવગણ ય જે સ ભિક્ખૂ ॥૨૮॥

(૨૭૭)

અલોલ ભિક્ખૂ ન રસેસુ ગિદ્ધે,
ઉહ્ણ ચરે જીવિય નાભિક્કચે ।
ઈદ્ધિહ ચ સવ્કારણ-પૂચણં ચ,
ચણ ઠિયપ્પા અણિહે જે સ ભિક્ખૂ ॥૨૯॥

(૨૭૮)

ન પર વહ્જ્જાસિ અવ કુસીલે,
જેણં ચ કુપ્પેહ્જ ન ત વણ્જ્જા ।
જાણિય પત્તેયં પુચ્છણ-પાવ,
અત્તાણ ન સમુવકસે જે સ ભિક્ખૂ ॥૩૦॥

भली भोति समाधिस्थ करता है, जो सूत्रार्थ को पूरा जाननेवाला है, वही भिन्नु है ।

(२७६)

जो अपने समय-साधक उपकरणों तक में भी मूर्च्छा (आसक्ति) नहीं रखता, जो लालची नहीं है, जो अज्ञात परिवारों के यहाँ से भिन्ना माँगता है, जो समय-पथ में बाधक होनेवाले दोषों से दूर रहता है, जो खरीदने-बेचने और संग्रह करने के गृहस्थोचित धन्धों के फेर में नहीं पड़ता, जो सब प्रकार से निःसंग रहता है, वही भिन्नु है ।

(२७७)

जो मुनि अलोलुप है, जो रसों में अशुद्ध है, जो अज्ञात कुल में भिन्ना करता है, जो जीवन की चिन्ता नहीं करता, जो ऋद्धि, मत्कार और पूजा-प्रतिष्ठा का मोह छोड़ देता है, जो स्थितात्मा तथा निस्पृही है, वही भिन्नु है ।

(२७८)

जो दूसरों को 'यह दुराचारी है' ऐसा नहीं कहता, जो कटु वचन—जिससे सुननेवाला लुब्ध है—नहीं बोलता, 'सब जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही सुख-दुःख भोगते हैं।' —ऐसा जानकर जो दूसरों की निन्द्य चेष्टाओं पर लक्ष्य न देकर अपने सुधार की चिन्ता करता है, जो अपने-आपको उग्र तप और त्याग आदि के गर्व से उद्धत नहीं बनाता, वही भिन्नु है ।

(२७६)

न जाइमत्ते न च रूचमत्ते,
 न लाभमत्ते न सुएण मत्ते ।
 मयाणि सव्वाणि विवज्जयंगो,
 धम्मज्जाणए जे स भिक्खु ॥११॥

(२८०)

पवेयए अज्जपयं महामुणी,
 वन्मे ठिओ ठावयई परं पि ।
 निव्वत्तम्म वज्जेज्ज कुसीतलिंगं,
 न यावि हासकुहए जे स भिक्खु ॥१२॥

(२८१)

त देहवास अमुड असासयं,
 सया चए निच्चवहियट्ठियापा ।
 छिदित्तं जाईमरणस्स ववणं ।
 ज्वेट भिक्खु अपुणागमं गड ॥१३॥

(२७६)

जो जाति का अभिमान नहीं करता, जो रूप का अभिमान नहीं करता, जो लाभ का अभिमान नहीं करता, जो श्रुत (पांडित्य) का अभिमान नहीं करता, जो सभी प्रकार के अभिमानों का परित्याग कर केवल धर्म-व्यान में ही रत रहता है, वही भिन्नु है ।

(२८०)

जो महामुनि आर्यपद (सद्धर्म) का उपदेश करता है जो स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है, जो घर-गृहस्थी के प्रपञ्च से निरुल्लसित सदा के लिये कुशल लिंग (निन्द्यवेश) को छोड़ देता है, जो किसी के साथ हमी-टट्टा नहीं करता, वही भिन्नु है ।

(२८१)

इस भाँति अपने को सदैव कल्याण-पथ पर खड़ा रखनेवाला भिन्नु अपवित्र और क्षणभंगुर शरीर में निवास करना हमेशा के लिये छोड़ देता है, जन्म-मरण के बन्धनों को सर्वथा काटकर मुक्तिरागमयति (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।

मोक्षमग्ग-सुत्तं

(२८२)

वह चरे ? वह चिट्ठे ? वहमासे ? वह सए ?
कहं भु जन्तो भासन्तो पावं कम्म न वन्धइ ? ॥१॥

(२८३)

जय चरे जय चिट्ठे जयमासे जय सए ।
जय भु जन्तो भासन्तो पावं कम्म न वन्धइ ॥२॥

(२८४)

सव्वभूयण्णभूयस्स सम्म भूयाइ पासओ ।
पिहियासवस्स दन्तस्स पाव कम्म न वन्धइ ॥३॥

(२८५)

पढम नाए तओ दया एव चिट्ठइ सव्वसजए ।
अन्नाणी किं काही किंवा नाहिइ छेय-पवाग ? ॥४॥

: ३२ :

मोक्षमार्ग-सूत्र

(२८२)

भन्ते । कैसे चले ? कैसे खाए ? कैसे बैठे ? कैसे गये ? कैसे भोजन करे ? कैसे सोले ?—जिससे कि पाप-पुण्य का बन्ध न हो ।

(२८३)

आयुष्मन् । विधेय मे चले, विधेय से खाए हो, विधेय मे बैठे, विधेय से सोये, विधेय मे भोजन करे, और विधेय से ही सोले, तो पाप पुण्य नहीं बँधता ।

(२८४)

आसन्न मोक्ष को करने समान समकाल है, प्रसन्न-पुण्य समस्त समान ही से भोगता है किन्तु सब प्राणियों का निरुधर होता है, जो अक्षय्य इन्द्रियाँ का प्रयत्न कर रहा है, उसे पाप पुण्य का बन्धन नहीं होता ।

(૨૫૬)

સોચ્ચા જાણઈ કલ્લાણ સોચ્ચા જાણઈ પાવગ ।

ઉમય પિ જાણઈ સોચ્ચા, જ છેય ત સમાયરે ॥૧॥

(૨૫૭)

જો જીવે વિ ન જાણઈ, અજીવે વિ ન જાણઈ ।

જીવાડજીવે અજાણતો કહ સો નાહીઈ સજમ ? ॥૨॥

(૨૫૮)

જો જીવે વિ વિચાણાડ, અજીવે વિ વિચાણાડ ।

જીવાડજીવે વિચાણતો, સો હુ નાહીઈ સજમ ॥૩॥

(૨૫૯)

જયા જીમજીવે ચ, દો વિ એ વિચાણાડ ।

તયા ગડ વહુચિહ, સઞ્ચજીવાણ જાણઈ ॥૪॥

(૨૬૦)

જયા ગડ વહુચિહ સઞ્ચજીવાણ જાણઈ ।

તયા પુણ ચ પાવ ચ વચ મોક્ષ ચ જાણઈ ॥૫॥

(२८६)

सुनकर ही वत्स्याण का मार्ग जाना जाता है । सुनकर ही पाप का मार्ग जाना जाता है । दोनों ही मार्ग सुनकर जाने जाते हैं । बुद्धिमान् साधक का कर्तव्य है कि पहले श्रवण करे और फिर अपने ही जो श्रेय मालूम हो, उसका आचरण करे ।

(२८७)

जो न तो जीव (चेतनतत्त्व) को जानता है, और न अजीव (जडतत्त्व) को जानता है, वह जीव-अजीव के स्वरूप को न जाननेवाला साधक, भला किस तरह सयम को जान सकेगा ?

(२८८)

जो जीव को जानता है और अजीव को भी वह जीव और अजीव दोनों को भलीभाँति जानने वाला साधक ही सयम को जान सकेगा ।

(२८९)

जब जीव और अजीव दोनों को भलीभाँति जान लेता है, तब वह सब जीवों की नानाविध गति (नरक तिर्यच आदि) को भी जान लेता है ।

(२९०)

जब वह सब जीवों की नानाविध गतियाँ को जान लेता है, तब पुण्य, पाप, नन्द और मोक्ष को भी जान लेता है ।

(૨૬૧)

જયા પુરણ ચ પાલં ચ વંધ મોક્ષ ચ જાણઈ ।
તયા નિર્લિવદણ મોણ જે ડિલ્લે જે ચ માણુમે ॥૧૦

(૨૬૨)

જયા નિર્લિવદણ મોણ જે ડિલ્લે જે ચ માણુમે ।
તયા ચયડ સ્ત્રોગ સન્નિમ્તર વાહિર ॥૧૧॥

(૨૬૩)

જયા ચયડ સંજોગં સન્નિમ્તર વાહિર ।
તયા મુણડે મવિત્તાણ પવ્વચડ અણગારિય ॥૧૨॥

(૨૬૪)

જયા મુણડે મવિત્તાણ પવ્વચડ અણગારિય ।
તયા મવરમુલ્લિદ્ધ ધર્મ ફાસે અણુત્તર ॥૧૩॥

(૨૬૫)

જયા મવરમુલ્લિદ્ધ ધર્મ ફાસે અણુત્તર ।
તયા ધુણડ મ્મરય પ્રોદિમ્લુમ કડં ॥૧૪॥

(२६१)

य (साधक) दुःख, पाप, बन्ध और मोक्ष को जान लेता है, तब देवता और मनुष्य सबन्धी काम-भोगों की निर्गुणता जान लेता है—अर्थात् उन से विरक्त हो जाता है ।

(२६२)

जब देवता और मनुष्य संबन्धी समस्त काम-भोगों से (साधक) विरक्त हो जाता है, तब अन्दर और बाहर के सभी सासारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है ।

(२६३)

जब अन्दर और बाहर के समस्त सासारिक सम्बन्धों को छोड़ देता है, तब मुहिङ्गत (दोषित) होकर (साधक) पूर्णतया अनगार वृत्ति (मुनिचर्या) को प्राप्त करता है ।

(२६४)

जब मुहिङ्गत होकर अनगार वृत्ति को प्राप्त करता है, तब (साधक) उत्कृष्ट सत्त्व एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है

(२६५)

जब (साधक) उत्कृष्ट सत्त्व एवं अनुत्तर धर्म का स्पर्श करता है, तब (अन्तरात्मा पर से) अज्ञानशलिनाजन्म वर्म-मल को भाट देता है ।

(२६६)

जया धुडण कम्मरय अत्रोहिकलुस कड ।
तया सव्वत्तग नाण दंसण चाभिगच्छइ ॥१५॥

(२६७)

जया सव्वत्तग नाण दंसण चाभिगच्छइ ।
तया लोगमलोग च जिणो जाणइ केवली ॥१६॥

(२६८)

जया लोगमलोग च जिणो जाणइ केवली ।
तया जोगे निरु भित्ता सेलेसि पडिवज्जइ ॥१७॥

(२६९)

जया जोगे निरु भित्ता सेलेसि पडिवज्जइ ।
तया कम्म त्ववित्ताण सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥१८॥

(३८०)

जया कम्म त्ववित्ताण सिद्धि गच्छइ नीरओ ।
तया लोगमत्थवत्थो मिट्ठो हवड सामओ ॥१९॥

(२६६)

जब (अन्तरात्मा पर से) अज्ञानकालिमाजन्य कर्म-मल को दूर कर देता है, तब सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है ।

(२६७)

जब सर्वत्रगामी केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है, तब जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है ।

(२६८)

जब केवलज्ञानी जिन लोक-अलोकरूप समस्त ससार को जान लेता है, तब (आयु समाप्ति पर) मन, वचन और शरीर की शैलेशी का निरोध कर शैलेशी (अचल-अकम्प) अवस्था को प्राप्त होता है ।

(२६९)

जब मन, वचन और शरीर के योगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी अवस्था पाती है—पूर्णरूप से स्पन्दन-रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर—सर्वथा मल-रहित होकर सिद्धि (मुक्ति) को प्राप्त होती है ।

(३००)

जब आत्मा सब कर्मों को क्षय कर—सर्वथा मलरहित होकर सिद्धि को पा लेती है, तब लोक के—मस्तक पर—ऊपर के अग्र भागपर स्थित होकर सदा काल के लिए सिद्ध हो जाती है ।

(३०१)

सुशसायगत्स समरान्त सान्निध्यगत्स निगमसादित्स ।

उच्छ्वोलेणापहावित्स दुल्लहा सोगर्ह तारितगत्स ॥२०॥

(३०२)

तयोगुणपहारान्त वञ्जुमईतन्तिसज्जमयत्स ।

परीसहे जिहान्तस मुलहा सोगर्ह तारितगत्स ॥२१॥

[दश० अ० ४ गा० ७ से २७]

(३०१)

जो भ्रमण भौतिक सुख की इच्छा रखता है, भविष्यकालिक सुख-साधनों के लिए व्याकुल रहता है, जब देखो तब सोता रहता है, सुन्दरता के फेर में पड़कर हाथ, पैर, मुँह आदि धोने में लगा रहता है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी दुर्लभ है ।

(३०२)

जो उत्कृष्ट तपश्चरण का गुण रखता है, प्रकृति से सरल है, क्रमा और संयम में रत है, शांति के साथ झुका आदि परीषदा को जीतनेवाला है, उसे सद्गति मिलनी बड़ी सुलभ है ।

जातिमद-निवारण-मुक्तं

[जैनसंघ में केवल जाति का कोई मृत्य नहीं, गुणों का ही मृत्य प्रधान है, अत एव जातिमद अर्थात् 'मैं अमुक उच्च जाति में जन्मा हूँ' या 'अमुक उच्च कुलमें व गोत्र में जन्मा हूँ' ऐसा कहकर जो मनुष्य अपनी जाति का, कुल का व गोत्र का अभिमान करता है और इसी अभिमान के कारण दूसरों का अपमान करता है, और दूसरों को नाचीज समझता है उसको मूर्ख, मूढ, अज्ञानी कह कर खूब फटकारा गया है और जातिमद, कुलमद, गोत्रमद, ज्ञानमद, तपमद तथा धनमद आदि अनेक प्रकार के मदों को सर्वथा त्याग करने को जैन शास्त्रों में बार-बार कहा गया है। इससे, यह सुनिश्चित है कि जैनसंघ में या जैनप्रवचन में कोई भी मनुष्य जाति कुल व गोत्र के कारण नीचा-ऊँचा नहीं है अथवा विरस्कार-पात्र नहीं है और अस्पृश्य भी नहीं है। अतः इस सूत्र का नाम अस्पृश्यता-निवारण सूत्र भी रखें तो भी उचित ही है]

(३०३)

एगमेगे खलु जीवे अईअद्वाए असइं च्वागोए,

असइं नीयागोए । x x x

नो हीणे, नो अइरित्ते, इति सखाए के गोयावाई के माणावाई ? कसि वा एगे गिज्जे ? तम्हा पडिए नो हरिसे नो कुज्जे ।

भूएहिं जाण पडिल्लेह साय समिए एचाणुपस्ती ।

[आचाराग सूत्र, द्वि० अध्ययन, उद्देशक तृ० सूत्र १-२-३]

जातिमद-निवारण सूत्र

(३०३)

यह सुनिश्चित है कि प्रत्येक जीव भूतकाल में यानी अपने पूर्व-जन्मों में अनेक बार ऊँचे गोत्र में जन्मा है और अनेक बार नीचे गोत्र में जन्मा है ।

किस हथो कारण से वह न लेने है और न उत्तम। हम प्रमाण देते हैं कि ऐसा कौन होगा जो गोत्रवाद का अभिपान करेगा व मानसिक को बर्बाद करेगा ? ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति की शक्ति की नाश । अर्थात् गोत्र या जाति के कारण यदि भी मनुष्य शक्ति करने योग्य नहीं है, जो कि सभ्यता मान्य जाति या गोत्र के कारण निर्मा पर प्रभाव नहीं होता है वरन् और भी नष्ट करता है ।

(३०४)

जे माहणे स्वत्तिवजायए वा,
 तहुगापुत्ते तह लेच्छई वा ।
 जे पव्वइए परइत्तमोई,
 गोत्ते ए जे थम्मति माणवद्धे ॥

[सूत्रक० १, अ० १३ १०]

(३०५)

जे आवि आप्प वसुमं ति मत्ता,
 सग्वायवायं अपरिक्ख कुज्जा ।
 तवेण वाऽहं सहित्ति मत्ता,
 अण्णं जणं पत्तति विवभूर्यं ॥

[नवट्ठ० १. अ० १३, १]

(३०६)

न तस्स जाई व कुल्ल व तारणं,
 एणएत्थ विज्जाचरण मुचिणं ।
 खिक्खम्म मे सेवइऽगारिक्खम्म,
 गण से पारण होइ विमोयणं ॥

(३८४)

जो ब्राह्मण है, क्षत्रियपुत्र है, तथा उग्रवंश की सतान है तथा लिङ्गभी वंश की प्रजा है ऐसा जो भिक्षा से आजीवन रहने वाला भिक्षु है वह अभिमान में बंधकर अपने गोत्र का गर्व नहीं करता ।

(३०५)

जो अपने को घमंड से सयमयुक्त मानकर और अपने गरावर परख न करके घमंड से अपने को जानी मान कर और में फटोर तप कर रहा हूँ ऐसा घमंड करके दूसरे मनुष्य को केवल पों (साचा) के समान ममकता है अर्थात् तृणपुरुष के समान निरुष्मा ममकता है वह दुःशोल है, मट है, मूर्ख है और बाल है ।

(३०६)

इसे गर्मरी की रक्षा उसकी कल्पित जाति से या कुल से नहीं हो सकती, केवल मनुष्य ज्ञान व सदानुग्रह ही रक्षा कर सकता है ।
 १ (१०) न समस्तत्र नो त्वर्गो माधु रंस्त्र भी गर्मर में बूर रहता है तब माधु नहीं है, मूर्ख है—मर्कट में पिग्ग हूँ तो प्रीत है।
 घमंड मुक्ति के मार्ग में बाधकारी नहीं है मूर्ख ।

(३०७)

शिक्किचणे भिक्खु सुल्लहजीवी,
 जे गारवं होइ सलोगगामी ।
 आजीवमेयं तु अवुज्झमाणे,
 पुणो पुणो विप्परियासुवेति ॥

[सूत्रकृ० १, १३, गा० ११, १२]

(३०८)

पन्नामयं चेव तवोमयं च,
 शिन्नामए गोचमयं च भिक्खू ।
 आजीविगं चेव चड्ढ्यमाहु,
 से षडिण उत्तमपोगाले से ॥

(३०९)

एयाइं मयाइं विगिंच धीरा ।
 ए ताणि सेवति सुधीरधम्मा ।
 ते सञ्चगोत्तावगया महेसी,
 उच्चं अगोत्तं च गतिं वयंति ॥

[सूत्रकृ० १, १३, गा० ११, १६]

(३०७)

मित्र अकिंचन है, अपरिग्रही है और सूखा-सूखा जो पाता है उससे ही अपनी जीवनयात्रा निभाता है। ऐसा मित्र होकर जो अपनी आजीविका के लिये अपने उत्तम कुल, जाति व गोत्र का उपयोग करता है अर्थात् 'मैं तो अमुक उत्तम कुल का था, अमुक उत्तम घराने का था, अमुक ऊँचे गोत्र का था व अमुक विशिष्ट वंश का था' इस प्रकार अपनी बड़ाई करके जीवन-यात्रा चलाता है वह तत्त्व को न समझता हुआ बार-बार विपर्यास को पाता है।

(३०८)

जो मित्रु-मानव-प्राजा के मद को, तप के मद को, गोत्र के मद को तथा चौधे धन के मद को नमाता है अर्थात् छोड़ता है वह पण्डित है, वह उत्तम आत्मा है।

(३०९)

हे वीर पुरुष ! इन मदों को काट दे-विशेषरूप से काट दे, सुधीर धर्मवाले मानव उन मदों का सेवन नहीं करते। ऐसे मदों को जड़ से काटने वाले महर्षिजन सब गोत्रों से दूर होकर उस स्थान को पाते हैं जहाँ न जाति है, न गोत्र है और न वंश है। अर्थात् महर्षिजन ऐसी उत्तम गति पाते हैं।

खामणासुत्तं

(३१०)

सव्वस्स जीवरासिस्स भावओ घम्मनिहिअनिअचित्तो ।

सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥१॥

(३११)

सव्वस्स समणसघस्स भगवओ अंजलि करिअ सीसे ।

सव्वे खमावइत्ता खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥२॥

(३१२)

आयए उवज्जाए सीसे साहम्मिए कुल-नाणे व ।

जे मे केइ कमाया सव्वे तिथिहेए खामेमि ॥३॥

[पंचप्रति० आयरेअ० सू० ३-२-१]

(३१३) .

खामेमि सव्वे जीवे सव्वे जीवा खमतु मे ।

मिच्ची मे सव्वभूएसु वेर मज्झं न केणइ ॥४॥

[पंचप्रति० दट्टित्तु सू० गा० ४६]

(३१४)

लं ज मणेण वद्धं लं लं दायाए भासिअं पाव ।

ज ज ऋएण कयं मिच्छा मि दुक्कड तप्प ॥५॥

[पंचप्रति० संशयम- कान्ति गाय]

क्षमापन-सूत्र

(३१०)

धर्म में स्थिर बुद्धि होकर मैं सम्भावपूर्वक सब जीवों के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनके सब अपराधों को मैं भी सम्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ ।

(३११)

मैं नतमस्तक होकर भगवत् श्रमणसभ के पास अपने अपराधों की क्षमा माँगता हूँ और उनको भी मैं क्षमा करता हूँ ।

(३१२)

आचार्य, उपाध्याय, शिष्यागण और साधर्मी वन्दुओं तथा तै और गण के प्रति मैंने जो क्लेशादियुक्त व्यवहार किया हो वो लिये मन, वचन और काय से क्षमा माँगता हूँ ।

(३१३)

मैं समस्त जीवों से क्षमा माँगता हूँ और सब जीव मुझे भी मा-दान दे । सर्व जीवों के साथ मेरी मैत्रीवृत्ति है, किसी के भी धर्म मेरा वैर नहीं है ।

(३१४)

मैंने जो जो पाप मन से—मकलित—किये हैं, वाणी से किये हैं और शरीर से किये हैं, वे मेरे सब पाप मिथ्या हो जायँ ।

पारिभाषिक शब्दोंका अर्थ

अकाम—अविवेक—अज्ञान-पूर्वक दुःखसुख आदि सहन करनेकी प्रवृत्ति या इच्छा न होने पर भी परवशतः सहन करनेकी प्रवृत्ति ।

अगृह्य—अलोलुप ।

अचित्त—सचित्तसे उलटा—निर्जीव ।

अनगार—अन्+अगार, अगार=घर, जिसका अमुक एक घर नहीं है अर्थात् निरन्तर सविधि भ्रमण-शील साधक, साधु । साधु, संन्यासी, भिक्षु, भ्रमण ये सब 'अनगार'के समनार्थ है ।

अनुत्तर—उत्तमोत्तम ।

अवधि—रूपादियुक्त परोक्ष या अपरोक्ष पदार्थको मर्यादित रीतिसे जान सकनेवाला विविध प्रकारका ज्ञान ।

आदाननिक्षेप—किसीको किसी भी प्रकारका क्लेश न हो इस , तरहका संकल्प धारण कर कोई भी पदार्थको धरना या उठाना ।

आसव—आसक्ति युक्त अच्छी या बुरी प्रवृत्ति ।

आहार—अशन, पान, स्वादिम और स्वादिम, यह चार

प्रकारका भोजन, अन्न—कोई भी खाद्य पदार्थका
भोजन, पान—कोई भी पेय पदार्थका पीना-शरबत जल
दूध आदि पीनेकी चीजोंको पीना, खादिम—फल, मेवा
आदि, स्वादिम—मुखवास, लवंग, चुपारी आदि ।

इंगित—आरीरिक संकेत—नेत्र, हाथ, आदिके इंगारे ।

ईर्या—गमन—आगमन आदि क्रिया. ईर्या-समिति—किसीको
किसी भी प्रकारका क्लेश न हो ऐसे संकल्पसे सावधानी
पूर्वक चलना-फिरना आदि सब क्रियाओंका करना ।

उच्चार-समिति—गौचक्रिया या लघुगका अर्थात् किसी भी
प्रकारका आरीरिक मल, मलका मानी उच्चार. मलको ऐसे
स्थानमे छोड़ना जहाँ किसीको लेग भी कष्ट न हो और
जहाँ कोई भी आता-जाता न हो और देख भी न सके
इसका नाम उच्चार-समिति है ।

उद्मेद्मलोण—उद्मेदिम-लवण-समुद्रके पानीसे बना हुआ
सहज नमक ।

उन्नोदरी—मुखसे कुछ कम खाना—उदरको ऊन रखना—
पूरा न भरना ।

एषणा—निर्दोष वस्त्र, पात्र और खानपानकी शोध करना,
निर्दोषका मानी हिंसा, असत्य आदि दोषोंसे रहित ।

एषणीय—शोधनीय—खोज करने लायक—जिनकी उत्पत्ति दूषित है या नहीं इस प्रकार गवेषणाके योग्य ।

औपपातिक—उपपात अर्थात् स्वर्गमें या नरकमें जन्म होना ।

औपपातिक का अर्थ हुआ स्वर्गीय प्राणी या नारकी प्राणी ।

कषाय—आत्माके शुद्ध स्वरूपको कष—नाश—करनेवाला, क्रोध, मान माया और लोभ ये चार महादोष ।

किंपाकफल—जो फल देखनेमें और स्वादमें सुन्दर होता है पर खानेसे प्राणका नाश करता है ।

केवली—केवलज्ञान वाला—सतत शुद्ध आत्म-निष्ठ ।

गुप्ति—गोपन करना—संरक्षण करना, मन, वचन और शरीरको दुष्ट कार्योसे बचा लेना ।

तिर्यञ्च—देव, नरक और मनुष्यको छोड़कर शेष जीवोंका नाम 'तिर्यञ्च' है ।

त्रस—धूपसे त्रास पाकर छँहका और जीतसे त्रास पाकर धूपका आश्रय लेने वाला प्राणी—त्रस ।

दर्शनावरणोय—दर्शन-अन्तिके आवरणरूप कर्म ।

नायपुत्त—भगवान महावीरके वंशका नाम 'नाय'-जात-है

वत. नाययुक्त-ज्ञातपुत्र-भगवान महावीरका खास नाम है ।

निकाय—समूह. जीवनिकाय—जीवोंका समूह ।

निर्ग्रन्थ—गोठ देकर रखने लायक कोई चीज जिनके पास नहीं है—अपरिग्रही साधु ।

निर्जग—कर्मोंको नाश करनेकी प्रवृत्ति—अनासक्त चित्तसे प्रवृत्ति करनेसे आत्माके सब कर्म नाश हो जाते हैं ।

परीषद्—जब साधक साधना करता है तब जो जो विघ्न आते हैं उनके लिए 'परीषद्' शब्द प्रयुक्त होता है । साधकको उन सब विघ्नोंको सहन करना चाहिए इसलिए उनका नाम 'परीषद्' हुआ ।

पुद्गल—रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दवाले जड़ पदार्थ या या जड़ पदार्थके विविध रूप ।

प्रमाद—विषय कषाय मद्य अतिनिद्रा और विकथा आदिका प्रसंग—पांच इन्द्रियोंके शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पांच विषय, ज्ञेय, मान, माया और लोभ ये चार कषाय, मद्य—मद्य और ऐसी ही अन्य मादक चीजें, अतिनिद्रा—घोर निद्रा, विकथा—संयमको घात करने

वाली विविध प्रकारकी कुत्सित कथाएँ ।

मति—इंद्रिय-जन्य ज्ञान ।

मन पर्याय—दूसरोके मनके भावोंको ठीक पहचाननेवाला ज्ञान ।

महाव्रत—अहिंसाका पालन, सत्यका भाषण, अचौर्यवृत्ति,
+ ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच महाव्रत हैं ।

मोहनीय—मोहको उत्पन्न करनेवाले संस्काररूप कर्म—
मोहनीय कर्मके ही प्राबल्यसे आत्मा अपना स्वरूप
नहीं पहचानता ।

रजोहरण—रजको हरनेवाला साधन—जो आजकल पतली
ऊनकी डोरियोंसे बनाया जाता है—जैन साधु निरंतर
पास रखते हैं—जहाँ बैठना होता है वहाँ उससे झाड़-
कर बैठते हैं । जिसका दूसरा नाम 'ओघा'—'चरवला' है ।

लेश्या—आत्माके परिणाम—अध्यवसाय ।

बिडलोण—गोमूत्रादिक द्वारा पका हुआ नमक ।

वेदनीय—शरीरसे वा इंद्रियोसे जिनका अनुभव होता है ऐसे
सुख या दुःखके साधनरूप कर्म ।

वैयावृत्य—वाल, वृद्ध, रोगी आदि अपने समान घर्मियोंकी सेवा ।

शैलेशी—शिलेश—हिमालय, हिमालयके समान अकंप स्थिति ।

श्रद्धान—श्रद्धा—स्थितप्रज्ञ वीतराग आसपुरुषमें दृढ़ विश्वास ।

श्रमण—स्वपरके कन्याणके लिए श्रम करनेवाला । वह शब्द
जैन और बौद्ध साधुओंके लिए व्यवहागमें प्रचलित है ।

श्रुत—सुना हुआ ज्ञान—आत्मज्ञान ।

सकाम—विवेक—ज्ञान—पूर्वक दुःख मुखादि सहन करनेकी -
प्रवृत्ति या स्वतंत्रविचारसे सहन करनेकी प्रवृत्ति । देखो
अकाम ।

सचित्त—चित्तयुक्त—प्राणयुक्त—जीवसहित कोई भी पदार्थ ।

समिति—आरीरिक, वाचिक और मानसिक सावधानता ।

संवर—आश्रयोंको रोकना, अनासक्त आत्माकी प्रवृत्ति—
आत्माकी शुद्ध प्रवृत्ति ।

संछिखना—मृत्यु (गरीरान्त) तक चलनेवाली वह प्रवृत्ति
जिससे कषायोंको दूर करनेके लिए उनका पोषण और
निर्वाह करनेवाले तमाम निमित्त कम किए जाते हों ।

ज्ञानावरणीय—ज्ञानके आवरणरूप कर्म—ज्ञान, ज्ञानी या x
ज्ञानके साधनके प्रति द्वेषादि दुर्भाव रखनेसे ज्ञानावरणीय
कर्म बंधते हैं ।

महावीर-वाणीके पद्योंकी अक्षरानुक्रमणिका

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
अचेइ कालो	१६०	अभिवस्वणं	८१
अज्झात्थं सन्वओ	१६	अमिमूय	२७४
अद्ध पवयण-	२४१	अरई गण्डं	१२३
अणसण-	२३६	अलोल मिक्खू	२७७
अणाइकाल-	१४१	अलोलुए अक्कुहए	२५१
अत्थंगयम्मि	६४	अलोलुयं	२६३
अदसण चेव	४३	अवण्णवायं	२५०
अध्रुवं जीवियं	१६१	अवि पावपरि -	८२
अनायउंछ	२४६	असासए सरीरम्मि	१७३
अप्पणट्ठा	२२	असखयं जीविय	९९
अप्पा कत्ता	२१२	अह भट्ठहि	७३
अप्पा चेव	२१३	अह पन्नरसहि	७६
अप्पाणमेव	२१६	अह पंचहि	७२
अप्पा नई	२११	अहोणपचेन्दियत्तं	११९
अप्पा खलु	२२०	अहे वयंति	१४८
अप्पं च अहि-	७७	अहिस सच्चं च	२
अवभचरियं	३९	अंगपच्चंगसठाणं	४६

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
आणाऽनिदेसकरे	८०	एमेव रुवम्भि	१३७
आणानिदेसकरे	७५	एयाइं मयाइं	३०९
आयरिए उवज्जाए	३१२	एयाओ पच	२४३
आयारमट्ठा	२४५	एवमावट्ठजोणीसु	८९
आहच्च	९३	एविन्दियत्था य	१३९
आहारमिच्छे	२०७	एवं खु नाणिणो	१८
इइ इत्तरियम्भि	११४	एव गुणसमाउत्ता	२६८
इमं सरीरं	१६७	एवं च दोसं	६७
इरियाभासेसणा-	२४२	एवं धम्मस्स	७१
इह जीविय	१९२	एवं धम्मं	६
उड्डं अहे य	३५	एवं भवसंसारे	११६
उदउलं वीय-	६६	एस धम्मे धुवे	५७
उवउज्झिय मित्त--	१२६	एसा पवयण-	२४४
उवलेवो होइ	१५७	कम्मसंगेहिं	९०
उवसमेण हणे	१४५	कम्माणं तु	९५
उवहिम्भि	२७६	कम्मुणा	२६७
एगया खत्तियो	८८	कलहडमर--	७९
एगमेगे खल्ल	३०३	कसिणं पि	१४६

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
कह चरे ?	२८२	चत्तारि परम-	८७
कामाणुगिद्धि-	५५	चत्तारि वमे	२७०
कायसा	१८४	चरे पयाहं	१०५
३- किण्हा नीला	२३८, २३९	चिच्चा दुपयं	१७०
कुसगो	११३	चिच्चाणं धणं	१२५
कूइयं रुइयं	४७	चित्तमंतमचित्तं	३३, २६०
कोहा वा जइ वा	२५९	चोराजिणं	१५८
कोहो पीइं	१४४	छन्दनिरोहेण	१०६
कोहो य माणो य	१४२	जगनिस्सिएहि	१४
कोहं च माणं च	१५१	जणेण सद्धिं	१८१
कोहं माणं च	१४३	जम्मं दुक्खं	१६६
खणमेत्तसोक्खा	१५४	जमिण जगई	१७२
खामेमि सब्बे	३१३	जया कम्म	३००
खिप्प न सक्केइ	१०८	जया गइं बहुविहं	२९०
१ गइलक्खणो	२२४	जया चयइ	२९३
गुणेहि साहू	२५२	जया जीव-	२८९
चउरंगं	९८	जया धुणइ	२९६
चउज्जिहे वि	६८	जया निज्जिदए	२९२

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
जया पुणं च	२९१	जहा य किपाग-	१५६
जया मुडे	२९४	जहा लहो	१४७
जया चयइ	२९३	जहा सागडियो	५
जया य चयइ	१८७	जहिता पुव-	२६४
जया लोग-	२९८	नहेह सीहो	१७१
जया लोगे	२९९	जाइं च वुडिं	२०९
जया सवत्तगं	२९७	जा जा वच्चइ	७, ८
जया संवर-	२९५	जायरुवं	२५६
जयं चरे	२८३	जावन्तऽविजा	१९३
जरा जाव	९	जावन्ति लोए	१२
जरा-मरण-	४	जीवा-ऽजीवा य	२२८
जत्संतिए	८४	जांविंयं चेव	१७५
जत्सेवमप्पा	२१९	जे आवि अण	३०५
जहा किपाग-	१५५	जे केइ पव-	१८९
जहा कुम्मे	२०३	जे केइ वाला	१८६
जहा दवग्गी	५१	जे केइ सरीर	१५९
जहा पोम्म	२६२	जे गिद्धे	१७९
जहा य अंड-	१३१	जे पाव-	१००

[૧૮૩]

પદ્યકા આદિવાક્ય	પદ્યકા અંક	પદ્યકા આદિવાક્ય	પદ્યકા અંક
જે મમાઇઅમઈ	૨૦૨	તવોગુણ--	૩૦૨
જે માહણે	૩૦૪	તસપાણે	૨૫૮
જે ય કંતે	૧૯૯	તસેસ મગ્ગો	૨૦૬
જે સંસ્થયા	૧૧૧	તહિયાણં તુ	૨૨૯
જો જીવે	૨૮૭, ૨૮૮	તહેવ કાણં	૩૦
જો ન સજ્જહ	૨૫૫	તહેવ ડહરં	૨૫૩
જો પવ્વહિત્તાણ	૨૨૨	તહેવ ફરુસા	૩૨
જો સહઈ	૨૭૩	તહેવ સાવજ્જ--	૨૫
જો સહસ્સં	૨૦૪, ૨૧૫	તિણ્ણો સિ	૧૨૮
જંજ મણેણ	૩૧૪	તિવ્વં તસે	૩૬
જ પિ વત્થ ચ	૬૧	તુલિયાગ	૧૯૭
હરે ય પાણે	૨૦૧	તેહ-પમ્હા--	૨૪૦
ણિક્કિચ્છણે	૩૦૭	તેણે જહા	૧૦૨
તઓ પુટ્ઠો	૧૮૫	તેસિ ગુરુણં	૨૫૪
તઓ સે	૧૮૨	તં અપ્પણા	૩૪
તત્થ પશ્સવિહં	૨૩૨	તં દેહવાસં	૨૮૧
તથિમં	૧૧	થંમા વ કોહા	૮૫
તવસ્સિય	૨૫૭	દત્તસોહણ--	૩૭

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
दाराणि नुया	१६८	न जाइमत्ते	२७९
दिट्ठं मियं	२६	न तस्स जाई	३०६
डिच्च-माणुस-	२६१	न तस्स दुक्खं	१७६
दुक्खं हयं	१३३	न त अरी	२१६
दुज्जए	५४	न परं वइज्जासि	२७८
दुप्परिचया	१६४	न य पावपरिक्खेवी	७८
दुमपत्तए	११२	न य वुग्गहियं	२७२
दुल्लहे खलु	११५	न खल्लवण्ण-	४२
देव-दाणव-	५६	न ल्लेज्ज	२४
धण-धन्न-	५९	न वा लभेज्जा	२०८
धम्मलद्धं	५०	न वि मुंडिण्ण	२६५
धम्मो अहम्मो	२२३	न सो परिग्गहो	५८
धम्मो मङ्गल-	१	नाणस्स सव्वस्स	२०५
धम्मं पि हु	१२१	नाणस्सावरणिज्जं	२३३
धीरस्स पत्त	१९६	नाणेणं जाणइ	२३५
न कम्मणा	२१०	नाणं च दंसणं	२२६, २३१
न कामभोगा	१४०	नामकम्मं	२३४
न चित्ता	१७७	नासीले	७४

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
निच्चकाल-	२१	बुद्धस्स निसम्म	१२९
निच्चुव्विगो	१८८	भासाए दोसे य	२७
पइण्णवादी	८३	भोगामिसदोस--	१७८
पुहमं नाणं	२८५	मणपल्हायजणणी	४४
पत्तामयं	३०८	मन्दा य फासा	११०
पणीयं भत्त-	४९	मरिहिसि रायं ।	१०
पमायं कम्म--	१३०	माणुसत्तम्मि	९५
परिजूरइ	१२२	माणुसत्ते	१७४
पवेयए अज्जपयं	२८०	माणुस्सं विग्गहं	९२
पाणिवह-मुसावाया-	६९	मासे मासे	१९१
पाणे य नाइ-	३	मुसावाओ य	२३
पायच्छित्तं	२३७	मुहुं मुहुं मोह-	१०९
पुढवी साली	१५०	मूलमेयमहम्मत्स	४०
पुरिसोरम	१६२	मूलाओ खंघप्प-	७०
पूचिंदिय-	२१७	रसा पगामं न	१३४
वालस्स पत्स	१९५	रागो य दोसो	१३२
वालाणं अकामं	१९४	रूवाणुरत्तत्स	१३६
विडमुग्गेइमं	६०	रूवे विरत्तो	१३८

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
रुवेसु जो	१३५	वोच्छिन्द	१२४
रोडभनायपुत्त-	२६९	सक्का सहेउं	२४८
लहूण वि ११७.	११८,	सहे रुवे य	५३
	१२०	सहंघयार-	२२७
लोहत्सेस	६३	सन्तिमे	६५
वत्तणालक्खणो	२२५	स पुञ्जमेवं	१०७
वत्थगन्ध-	२००	समयाए	२६६
वरं मे	२१४	समया सञ्च-	२०
विगिंच	९७	सन्मादिट्ठी	२७१
वित्थं पि	३१	समावयंता	२४९
वित्तेण ताणं	१०१	समिक्ख	१९८
वित्तं पसवो	१६५	समं च	४५
विभूसा इत्थिसं-	४१	सयं तिवाचए	१३
विभूस	५२	सयं समेच्च	२८
विरडं अवम-	३८	सरोरमाहु	२२१८
विवत्ती अविणी-	८६	सल्ल कामा	१५२
वेया अहोया न	१६९	सवक्कसुद्धि	२९
वेराइं कुञ्चइ	१९०	सञ्चयुवहिणा	६२

पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक	पद्यका आदिवाक्य	पद्यका अंक
सव्वभूयप्पभूयस्स	२८४	सोच्चा जाणइ	२८६
सव्वस्स जीव-	३१०	सो तवो	२३५
सव्वस्स समण-	३११	सोही उज्जुय-	९६
सव्वार्हिं अणुजु-	१७	संथारसेज्जा-	२४७
सव्वे जीवा	१५	संवुज्झमाणे	१९
सव्वं विलवियं	१५३	संवुज्झह कि न	१६३
सुइं च लद्धुं	९४	संसारमानन	१०३
सुत्तेसु	१०४	हत्थसजए	२७५
सुवण्णरुप्पस्स	१४९	हत्थागया	१८०
सुहसायगस्स	३०१	हासं किड्डं	४८
		हिसे वाले	१८३

शुद्धिपत्रक

- १ मूल गाथाओंमें और हिन्दी अनुवादमें कई जगह टाइप बराबर ऊँचे नहीं है तथा संख्याके अंक भी बराबर स्पष्ट छपे नहीं है तथा अनुस्वार, अक्षरके ऊपरकी मात्राएं—दीर्घकी मात्रा, एकारकी मात्रा वगैरे मात्राएं—स्पष्टतया उठी नहीं हैं।
- २ व और व में भी छपनेमें संकरसा हो गया है।
- ३ कई जगह टाइपके बाजुमें और ऊपरमें कुछ धब्बासा भी छप गया है।
- ४ अक्षरके ऊपरके अनुस्वार कई जगह यथास्थान नहीं छपे परंतु खिसकर छपे हैं।
- ५ ० ऐसा शून्य भी स्पष्ट छपा नहीं है।

इस प्रकार मुद्रणकी भारी त्रुटिसे वाचकलोग गमराये नहीं परंतु उस तरफ उपेक्षाभाव रखकर ग्रंथको पढ़े ऐसी मेरी नम्र सूचना है।

अशुद्ध

शुद्ध

चतुरंगी	चतुरंगीय (विषयसूची)
जातिमदनिवारण	जातिमदनिवारणसूत्र ”
अर्हन्तकी	अर्हन्तोको (मंगलसूत्र-करण)
धर्म-सूत्र	धर्मसूत्र पृ० ११
सर्वं दिस्स,	सर्वं, दिस्स गा० १६
भयवेराओ	भय-वेराओ ”
सम्यक्ज्ञान	सम्यग्ज्ञान गा० १७ (अनुवाद)
सवी	सभी ” („)
एवं	एयं गा० १८
दुक्करं	दुक्करं गा० २१
र्म	मर्म— गा० २४ (अनुवाद)
न	पि गा० ३१
ल्लियोका	ल्लियोका गा० ४१ (अनुवाद)
स्वादिष्ट	स्वादिष्ट गा० ४१ („)
पाणिहाणवं	पाणिहाणवं गा० ५४
श्रृंगार	श्रृंगार गा० ५२
श्रृंगारी	श्रृंगारी ”
वभयारि	वभयारि गा० ५६
आगन्ति का	आसन्ति का गा० ५८
सर्पि	सर्पि गा० ६०

अशुद्ध	शुद्ध	
अरात्रि-भोजन-	अरात्रिभोजन-	गा० ६४ (शीर्षक- अनुवाद)
लाते !	लाते	गा० ९४ (अनुवाद)
पमत्त	पमत्ते	गा० १०१
पंचिन्दिया	पचिन्दियया	गा० ११८
विड्यं	विड्यं	गा० १२६
स्वादिष्ठ	स्वादिष्ठ	गा० १३४ (अनुवाद)
लोहा	लोहो	गा० १४७
परित्याग	परित्याग	गा० १५१ (अनुवाद)
विणिअडेज्ज	विणिअडेज्ज	गा० १६१
पुणरावि	पुणरावि	गा० १६३
सुवया	सुब्बया	गा० १६४
राजन्,	राजन् !	गा० १७५ (अनुवाद)
पंडितमन्य	पडितमन्य	गा० १७७ („)
है	है ,	गा० १७९ („)
भयभ्रान्त	भयभ्रान्त	गा० १८८ (अनुवाद)
चिच्च	चिच्चा	गा० १९६
उच्छंखल	उच्छंखल	गा० १९२ (अनुवाद)
पडिए	पंडिए	गा० १९८
हू	हु	गा० १९९

अशुद्ध

शुद्ध

सुत्तत्थ

सुत्तत्थ

गा० २०६

सम

सम

गा० २०८

तत्त्वज्ञानी

तत्त्वज्ञानी

गा० २०७ (अनुवाद)

वेयवणी

वेयरणी

गा० २११

कामदुधा

कामदुधा

गा० २११ (अनुवाद)

अप्पणमेव

अप्पणामेव

गा० २१६

कोहे

कोहं

गा० २१७

लक्खवणो

लक्खणो

गा० २२४

चरित

चरित्त

गा० २२६

जावस्स

जीवस्स

"

नाण

नाणं

गा० २३१

ज्ञानवरणीय

ज्ञानावरणीय

गा० २३३, २३४
(अनुवाद)

अग्गातना

आग्गातना

गा० २४५ (")

माहण

माहणं

गा० २५७

जइ हासा

जइ वा हासा

गा० २५९

वक्केणं

वक्केणं

गा० २६१

अकिचन

अकिचन

गा० २६३ (अनुवाद)

रोइअ नायपुत्त

रोइअनायपुत्त

गा० २६९

पुराण पावगं

पुराणपावगं

गा० २७१

मन्ते

मन्ते

गा० २७९

अनुवाद - सुख

छेयपावरां	छेयपावरां	गा० २८५
बंध	बंध	गा० २९०
तत्त्व	तत्त्व	गा० २८७ (अनुवाद)

अजीवको भी वह अजीवको भी जानता है वह
गा० २८८ (अनुवाद)

सम्बन्धितरं बाहिरं सम्बन्धितरबाहिरं गा० २९२, २९३

पुण्य	पुण्य	गा० २९१
धर्म	धर्म	गा० २९४
धुइण	धुण्ड	गा० २९६
कर्म	कर्म	गा० २९९
नीच	नीचे	नं० ३०३
(सांचा)	(चंचा)	गा० ३०५
१७८	१६८ (पृष्ठक)	
शब्दोका	शब्दोके	पृ० १७३

मोह दुःख काल वोर धारण क्षति मोहनीय रत
वियाणइ श्रमणोचित मोक्षमार्ग होनेमें दुःख जीतने-
वाला सुखी वीर भोक्ता सया होता है लोहो रूप जाती
है दुःखी स्वाधीन भविष्य लोक वचिणो सुणी लोए
और परतंत्रता शरीर तपस्वी तत्त्व ऐसे अनेकानेक शब्द
क्षत्पट छपे हैं अन यावधान होकर पटनेकी नष्ट मूल्य है।

